

تذکرہ قرآن

۵۳

النَّجْم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ ————— النطور ————— کی توام سورہ ہے۔ مرکزی مضمون دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی جنا اور منرا کا اثبات جس پر فرق ہے کہ سابق سورہ میں عذاب کے پہلو کو نمایاں فرمایا ہے اور اس میں اس شفاعتِ باطل کی تردید ہے جس میں مشرکین عرب مبتلا تھے۔ اس کی وجہ، جیسا کہ پچھلی سورتوں میں ہم واضح کر چکے ہیں، یہ ہے کہ اس عقیدہ باطل کے باقی رہتے ہوئے مشرکین کے لیے بڑے سے بڑے عذاب کی دھمکی بھی بالکل بے اثر تھی۔ قرآن نے اسی وجہ سے قیامت اور توحید دونوں کا ذکر ہمیشہ ساتھ ساتھ کیا ہے تاکہ مشرکین کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہ رہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ پچھلی سورہ میں بھی ہے، اس سورہ میں اس اشارہ کی پرری وضاحت ہو گئی ہے۔ گویا ان دونوں سورتوں کا مشترک مضمون یہ ہے کہ منکرین و کذبین کے لیے اللہ کا عذاب لازمی ہے، اپنے جن معبودوں کی شفاعت پر یہ تمکید کیے بیٹھے ہیں اول تو ان کی کوئی حقیقت نہیں، محض فرضی نام ہیں جو انھوں نے رکھ چھوڑے ہیں اور اگر کچھ حقیقت ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کامل علم اور کامل عدل پر مبنی ہوگا۔ اس بات کا وہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی کی شفاعت اس کے علم میں کوئی اضافہ کر سکے، یا اس کے فیصلہ کو تبدیل کر سکے یا باطل کو حق بنا سکے۔

عمود اور مضمون کے علاوہ سابق سورہ کے خاتمہ اور اس سورہ کے آغاز پر بھی ایک نظر ڈالیے تو دونوں میں بڑی واضح مناسبت نظر آئے گی۔ سورہ طہ کی آخری آیت، وَمِنَ الْبَيْتِ، فَسَبِّحْهُ فَلَدًا بَادًا لِّلْجُودِ ہے اور اس سورہ کی پہلی آیت وَاللَّحْمِ اِذَا هُمُی ہے۔ گویا سابق سورہ کی آخری اور اس سورہ کی پہلی آیت نے دونوں میں ایک نہایت خوب صورت حلقہ اتصال کی شکل پیدا کر دی ہے۔ اس قسم کا اتصال اکثر مقامات میں موجود ہے۔ بعض جگہ لفظی، بعض جگہ معنوی، اور بعض مقامات میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کا۔ اس قسم کی بعض چیزوں کی طرف ہم نے پچھلی سورتوں میں اشارے کیے ہیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۸) اس امر کا بیان کہ یہ قرآن جو تم کو سنایا جا رہا ہے یہ تمھارے کاہنوں اور بنجویوں کے قسم کا کوئی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب ترین اور معتمد ترین فرشتہ کے ذریعہ سے اپنے پیغمبر پر یہ وحی فرمایا ہے۔

اس میں کسی ضلالت یا غواہیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر بات مبنی بر حقیقت اور اٹل ہے۔ اس منطقی میں نہ ہو کہ وحی اور جبریل سے متعلق پیغمبر اپنے جوش و شہادت و تجربات تمھارے ساتھ پیش کر رہے ہیں وہ کسی خیال آرائی یا فریب نظر پر مبنی ہیں۔ یہ سراسر حقیقت ہیں۔ پیغمبر اپنے شہادت تمھارے آگے پیش کر رہے ہیں۔ ان شہادت کے باب میں ان سے لڑنے کے بجائے تمھاری سلامتی ان کی دعوت پر ایمان لانے میں ہے۔

(۱۹-۲۸) مشرکین کو یہ تنبیہ کہ تمھارے یہ خیالی اصنام، جن کے بل پر تم قرآن کے انذار سے بے پروا ہو، بالکل بے حقیقت ہیں۔ نہ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل اتاری اور نہ تمھاری عقل و فطرت ہی کے اندر ان کے لیے کوئی جگہ ہے۔ یہ محض فرضی نام ہیں جو تم نے اپنے جی سے رکھ چھوڑے ہیں۔ حقیقت سے ان کو کوئی تعلق نہیں اور مفروضات حقیقت کے مقابل میں کچھ کام آنے والے نہیں بنیں گے، بالخصوص جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام کر دینے کے لیے تمھارے پاس اس کی نہایت واضح ہدایت بھی آچکی ہے۔ یاد رکھو کہ تم نے جھوٹی آرزوؤں کے جو خیالی محسوس تعمیر کر رکھے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ انسان کو سابقہ اپنی تمنائوں سے نہیں بلکہ حقائق سے پیش آئے گا تو حقائق کے مواجہ کے لیے تیار کر دو۔ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں۔ ان میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں۔ آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں لیکن ان کی سفارش ذرا بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہوگی۔ اللہ ہی جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا۔ آخرت کی مسئولیت اور قانون مکافات سے گریز کے لیے تم نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر ان کی شفاعت کی جو آڑ لی ہے یہ محض تمھاری خیالی پناہ گاہ ہے۔ یہ چیز ذرا بھی کام آنے والی نہیں ہے۔

(۲۹-۳۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کہ ان سرکشگان دنیا کو، جو اللہ کی یاد دہانی سے اعراض کر رہے ہیں، ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ان کے علم کی رسانی بس یہیں تک ہے۔ آخرت سے ان کی آنکھیں بند ہیں۔ اللہ نیکوں اور بدوں دونوں سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے کے رہے گا۔ آسمانوں اور زمین کا بلا شرکت غیرے مالک اللہ ہی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ بروں کو اس کی پکڑ سے بچا سکے یا نیکوں کو ان کی نیکی کے صلہ سے محروم کر سکے۔ خدا کے ہاں اچھے صلہ کا حق دار ہر مومن نہیں ہوگا بلکہ وہی ہوں گے جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے اجتناب کرتے رہے۔ یہ لوگ بے شک اس کی رحمت کے حق دار ہوں گے۔ اگر کبھی ان کے پاؤں کسی برائی پر پڑ گئے تو اللہ کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ وہ بر خود غلط جھٹوں نے اپنے حسب و نسب اور اپنے خیالی معبودوں کی سفارش کے بل پر اپنے لیے خدا کے ہاں اونچے اونچے مراتب محفوظ کر رکھے ہیں، وہ اپنی پاک دامنی کی حکایت زیادہ نہ بڑھائیں۔ اللہ ان کی پیدائش کے تمام مراحل اور ان کے سارے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے۔

(۳۳-۵۵) ایک تحقیق آمیز اشارہ ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی راہ میں کچھ دینے والے یا کسی قربانی کا حوصلہ تو ذرا بھی نہیں رکھتے لیکن اس زعم میں مبتلا ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر نبیوں

کے نام لیا اور ان کی ذریت میں ہیں اس وجہ سے خدا کی جنت کے پیدائشی حق دار ہیں۔ ان کو ان جلیل القدر نبیوں کی تعلیمات اور ان کی عظیم قربانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ مرتبے ان کو گھر بیٹھے بٹھائے محض نسب و نامہ ان کی بنا پر نہیں مل گئے بلکہ ان کی ان بے مثال قربانیوں کی بنا پر ملے جو انھوں نے اللہ کی راہ میں پیش کیں۔ اللہ کے ہاں ہر ایک کا اپنا عمل تو لا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ عمل تو کسی نے کیا اور اس کا صلہ کسی اور کو ملے۔

اسی ضمن میں یہ حقیقت بھی نہایت زور دار الفاظ میں واضح فرمادی گئی ہے کہ رنج و راحت، موت و زندگی، بٹیا اور بیٹی، دولت و ثروت سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اس وجہ سے ہر حال میں خدا ہی سے وابستہ رہنا چاہیے۔ جو قومیں دنیا میں پھنس کر خدا سے بے پروا ہو جاتی ہیں وہ اپنی تمام دولت و شوکت کے باوجود اسی طرح کے انجام سے دوچار ہوتی ہیں جس طرح کے انجام سے عاد و ثمود اور ماضی کی دوسری قومیں دوچار ہوئیں۔ ان قوموں کے آثار تمھارے گرد و پیش میں موجود ہیں۔ ان کو دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔

(۵۲-۶۲) خاتمہ سورہ جس میں تمہید کے مضمون، یعنی قرآن کی عظمت کی یاد دہانی ہے کہ یہ کائناتوں اور

نجومیوں کے قسم کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اسی طرح کا ایک نذیر ہے جس طرح کے نذیر اس سے پہلے آچکے ہیں۔ اب تمھارے فیصلہ کی گھڑی سر پر آچکی ہے اور تم کو اسی سے بروقت متنبہ کرنے کو نازل ہوا ہے۔ اگر تم متنبہ نہ ہوئے تو یاد رکھو کہ خدا کی پکڑ سے تم کو کوئی بھی بچانے والا نہیں بنے گا۔ یہ جس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے اس پر تعجب نہ کرو، بلکہ اپنی اصلاح کرو۔ تم اس پر سننے ہو مالاںکہ یہ سننے کی چیز نہیں بلکہ تمھارے لیے رونے کی چیز ہے۔ اپنے غفلت کے بستر پلیٹو اور اپنے رب کے آگے سجدہ اور اس کی بندگی کرو۔

سُورَةُ النَّجْمِ (۵۲)

مَكِّيَّةٌ ————— آیات : ۶۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝۲ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝۳ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝۴ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝۵ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝۶ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝۷ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝۸ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝۹ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝۱۰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝۱۱ أَفَتَسْمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا نَبَرَىٰ ۝۱۲ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝۱۳ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝۱۴ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝۱۵ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝۱۶ فَاذْغَابُ بِصَدْرِهِ ۝۱۷ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۱۸

شاہد ہیں تارے جب کہ وہ گرتے ہیں کہ تمہارا ساتھ ہی نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے، ترجمہ آیات

۱۸-۱

اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتا۔ یہ تو بس وحی ہے جو اس کو کی جاتی ہے۔ اس کو ایک

مضبوط قوتوں والے، عقل و کردار کے توانا نے تعلیم دی ہے۔ وہ نمودار ہوا، اور وہ انقی علی

میں تھا، پھر قریب ہو گیا اور جھک پڑا، پس دوکانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ جو کچھ اس نے دیکھا یہ دل کی خیال آرائی نہیں ہے تو کیا تم اس سے اس چیز پر جھگڑتے ہو جس کا وہ شاہد کر رہا ہے! ۱۲-۱۱ اور اس نے ایک بار اس کو اور بھی سدرۃ المنتہی کے پاس اترتے دیکھا، اسی کے پاس جنت المادئی بھی ہے۔ جب کہ چھائے ہوئے تھی سدرہ کو جو چیز چھائے ہوئے تھی۔ نہ نگاہ کج ہوئی اور نہ بے قابو۔ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے مشاہدے کیے ۱۳-۱۸

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (۱)

’النجم‘ سے عام طور پر مفسرین نے ثریا کو مراد لیا ہے، لیکن اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح قرینہ تو شعریٰ کا ہو سکتا ہے جن کا ذکر اسی سورہ میں آگے آیا ہے لیکن اس کو مراد لینے کا بھی، جیسا کہ وضاحت آئے گی، یہاں کوئی محل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اسم جنس کے مفہوم میں ہے جس طرح ’وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ‘ (النحل ۱۶) اور ’تَارُونَ‘ سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں (یَا مَعْشَرَ النَّجْمِ وَالْمُشْجَرِ يُجْدَانِ (الرحمن ۶۱) اور ’تَارُونَ‘ اور درخت سجدہ کرتے ہیں) اور اس نوع کی دوسری آیات میں جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے۔

’النجم‘ سے مراد

’ہوئی بھڑکی‘ کے اصل معنی کسی چیز کے اوپر سے گرنے کے ہیں۔ یہ لفظ تاروں کے افق سے غائب ہونے اور ڈوبنے کی تعبیر کے لیے بھی موزوں ہے اور اس آتش باری کے لیے بھی موزوں ہے جو غیب کی ٹوہ لگانے والے شیطین پر تاروں سے ہوتی ہے اور جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔

’ہوئی بھڑکی‘ کا مفہوم

’وَالنَّجْمِ‘ میں ’و‘ قسم کے لیے ہے اور قسم سے متعلق ہم جگہ جگہ وضاحت کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ بیشتر شہادت کے لیے آئی ہے۔

مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ؕ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ؕ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ

تَبُوحِي (۲-۴)

یہ پوری بات مقسم علیہ کی حیثیت رکھتی ہے یعنی تاروں کے غروب یا سقوط کی قسم کھا کر قریش کو مخاطب

ہرگز نہ کہتے تھے کہ وہ

کر کے فرمایا کہ تمہارے ساتھی (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) نہ تو بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں۔ جو کلام وہ تمہیں سنا رہے ہیں اپنے جی سے گھڑ کے نہیں سنا رہے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو تمہیں سنائیں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔

موقع کلام دلیل ہے کہ قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانت کا جواز لازم لگاتے تھے یہ اس کی تردید ہے۔ قریش کے لیڈروں کو جب آپ قرآن سناتے اور وحی اور اس کے لانے والے فرشتہ سے متعلق اپنے تجربات و مشاہدات بیان فرماتے تو وہ اپنے عوام کو یہ یاد دلاتے کہ یہ بھی ہمارے کاہنوں اور منجھوں کے قسم کے ایک کاہن و منجم ہیں۔ جس طرح ستاروں کے قرآن، نمکھتوں کے مشاہدات اور جنات کے القاء کی مدد سے وہ مسیح و معنی کلام پیش کرتے اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں اسی طرح یہ بھی مسیح کلام سناتے اور مستقبل کی باتیں بانٹنے کے مدعی ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے محض دھونس ہے۔ جس طرح ہمارے کاہنوں پر جنات القاء کرتے ہیں اسی طرح کوئی جن ان پر بھی القاء کرتا ہے جس کو یہ فرشتہ سمجھتے ہیں۔ قریش کے اس الزام کی تردید قرآن میں جگہ جگہ ہوئی ہے۔ خاص طور پر سورہ شعراء کے آخر میں اس کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر بحث آئے ہیں۔ یہاں اسی الزام کی تردید ایک مختلف پہنچ سے کی جا رہی ہے جس کا آغاز ستاروں کے غروب اور سقوط کی قسم سے ہوا ہے۔

ستاروں کے غروب یا ان کے سقوط سے قرآن نے دو پہلوؤں سے عربوں کے اس تصور پر ضرب لگائی ہے جو وہ کاہنوں اور منجھوں سے متعلق رکھتے تھے۔

ستاروں کے غروب
اور سقوط کی شہادت

ایک تو اس پہلو سے کہ یہ سورج اور چاند اور یہ تمام نجوم و کواکب نہ خود اپنے اختیار سے کوئی تصرف کرتے ہیں نہ بذات خود موثر یا نافع و ضار ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مسخر اور اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کا پوری پابندی کے ساتھ، ایک مقررہ نظام الاوقات کے مطابق، طلوع و غروب خود اس بات کی شہادت ہے کہ یہ بذات خود کسی اقتدار و اختیار کے مالک نہیں ہیں اس وجہ سے نہ تو یہ عبادت کے حق دار ہیں نہ اس بات کے کہ ان کو وحی و الہام کا مصدر سمجھا کر ان سے رجوع کیا جائے یا ان کو آفات کا منبع خیال کر کے ان کی دہائی دی جائے یا ان کو خیر و برکت کا مرکز مان کر ان سے دعا و التجا کی جائے بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی سجدہ کرتے اور اپنے عمل سے اللہ کے بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح اللہ ہی کی بندگی اور اس کو سجدہ کریں۔ یہ مضمون قرآن میں یوں تو گونا گوں شکلوں میں بیان ہوا ہے لیکن خاص طور پر حضرت ابراہیمؑ کی وہ حجت جو انھوں نے اپنی قوم پر مقام کی اس باب میں حریف آخر ہے۔

یہ امر یہاں پیش نظر رہے کہ کھانت کی گرم بازاری جس طرح جنات و شیاطین کے تعلق سے تھی اسی طرح ستاروں کی گردش اور اس کے اثرات سے بھی اس کا نہایت گہرا ربط تھا۔ قرآن نے یہاں 'النجم' راہِ اُخروی کہہ کر اس کے اسی پہلو پر ضرب لگائی ہے کہ ستارے تو خود اپنے عمل سے شہادت دیتے ہیں کہ وہ

خالق کائنات کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی کے حکم سے وہ طلوع ہوتے اور اسی کے حکم سے ڈوبتے ہیں، تو احمق ہیں وہ لوگ جو ان سے الگ حاصل کرنے یا لوگوں کی تقدیر معام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ احمق ہیں وہ جو اللہ کے رسول کو بخوبی یا کابھن بتاتے ہیں دراصل ان کی ساری تعلیم ان خرافات پر ایک ضرب کاری ہے۔

دوسرے اس پہلو سے کہ کائناتوں کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے کہ ان کا رابطہ ایسے جنوں سے ہے جو آسمان کی خبریں معلوم کر کے ان کو بتاتے ہیں۔ غیب تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ جو جنات و شیاطین غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمانوں میں گھومتے ہیں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کھڑی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ان پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے۔ سورہ صفٹ میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ

شِهَابٌ ثَاقِبٌ (الصفٹ ۱۰۰) ثاقب کرتا ہے ایک شہاب ثاقب۔

اللہ تعالیٰ کے اس انتظام کا اعتراف خود جنات نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

وَمَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا لِلسَّمْعِ

فَمَنْ يَسْمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا

كَصَدِّآءِ (الجن ۹) تو وہ اپنے لیے ایک شہاب کو گھات میں پائے گا۔

انہی ٹوٹنے والے ستاروں یا آسمانی راکٹوں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶

لفظ مُصَاحِبُ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے اور ضمیر خطاب کے مخاطب قریش ہیں۔ ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر جو تمہارے اپنے دن رات کے ساتھی ہیں تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہیں۔ تم ان کے ماضی و حاضر، ان کے اخلاق و کردار اور ان کے رجحان و ذوق سے اچھی طرح واقف ہو۔ تم نے کب ان کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے یہ شبہ بھی ہو سکے کہ ان میں کبانت یا نجوم کا کوئی میلان پایا جاتا ہے۔ اس طرح کا ذوق کسی کے اندر ہوتا ہے تو دن رات کے ساتھیوں سے وہ عمر بھر چھپا نہیں رہتا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو چیز اتنی مدت تک تم نے ان کے اندر کبھی محسوس نہیں کی اب جب انھوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تم کو اللہ کا کلام سنا یا تو تم نے ان کو کابین اور نجومی کہنا شروع کر دیا حالانکہ ان کی زندگی اور ان کا کلام شاہد ہے کہ ان کے اندر کسی ضلالت یا غواہیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

”وَمَا يَنْبَغُ عَنِ الْهَوَىٰ“۔ ”عَنْ“ یہاں منبع و نشأ کا سراغ دینے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی جو کلام وہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نفس اور اس کی خواہشوں سے نہیں ہے بلکہ یہ تمام تر وحی ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے اتاری جا رہی ہے۔ اس مسئلے میں کابینوں اور نجومیوں پر تعریف ہے کہ ان کا کلام تو تمام تر ان کے نفس کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے لیکن اس کلام کا منبع و مصدر اور ہے۔

جو ہر جامِ حرم از کانِ جہانِ دیگر است

اس آیت میں اسلاف و بیان قرآن کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے چنانچہ آگے کی آیت ”إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ سے اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے، لیکن نبی چونکہ معصوم اور اس کا ہر قول و فعل لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے اس وجہ سے عام زندگی میں بھی اس کی کوئی بات حق و عدل سے ہٹتی ہوئی نہیں ہوتی اور اگر کبھی اس سے کوئی فروگزاشت صادر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (۵)

کلام اور صاحب کلام کی صفات بیان کرنے کے بعد یہ اس فرشتہ (حضرت جبریلؑ) کی صفت بیان ہو رہی ہے جس نے اس کلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ فرمایا کہ ”وَهُوَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ“ یعنی تمام اعلیٰ صفات اور صلاحیتوں سے بھرپور اور اس کی ہر صفت و صلاحیت نہایت محکم و مضبوط ہے۔ اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسری روح اس کو متاثر یا مرعوب کر سکے، اس سے خیانت کا ارتکاب کر سکے یا اس کی تعلیم میں کوئی خلل مبعث کر سکے یا اس سے کوئی فروگزاشت ہو سکے یا اس کو کوئی دوسرا لاحق ہو سکے۔ اس طرح کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے تاکہ جو فرض اس کے سپرد فرمایا ہے اس کو وہ بغیر کسی خلل و فساد کے پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کر سکے۔ سورہ تکویر میں اس فرشتہ کی تعریف یوں آئی ہے ”وَإِنَّكَ

لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذُنُوبُهُ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ (۱۹-۲۱)
 (یہ ایک باعزت فرستادہ کی وحی ہے، وہ بڑی قوت والا اور عرش والے کے نزدیک بارسوخ ہے۔ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، مزید برآں وہ نہایت امین ہے)۔

’ذُو مِرَّةٍ‘ یعنی وہ اپنی عقل اور اپنے کردار میں نہایت محکم ہے۔ اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی دھوکا کھاسکے یا کوئی اس کو دھوکا دے سکے یا وہ کسی کے ہاتھ بک سکے اور کوئی اس کو خرید سکے۔ یہ لفظ اخلاق و عقل برتری کے لیے آتا ہے۔

یہاں بیان ملحوظ رہے کہ حضرت جبریلؑ کی یہ صفات کا بنوں اور بنجیوں کے مصدر الہام کی حقیر ہی کے لیے نہیں بیان ہوئی ہیں بلکہ ہمد اور ان کے ہم مشرب و دافض نے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم اشارہ کر آئے ہیں، آپ پر نعوذ باللہ خیانت، جانب داری اور بے بصیرتی کا الزام لگا یا ہے اور اسی بنا پر ان کو حضرت جبریل علیہ السلام سے ہمیشہ عداوت بھی رہی ہے جس کا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے۔

ذُو مِرَّةٍ ۝ فَاسْتَوَى ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۝ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عَبْدٍ مَّا أَوْخَىٰ (۶-۱۰)

’ذُو مِرَّةٍ‘ کا تعلق ’شَدِيدُ الْقُوَى‘ سے ہے اس وجہ سے اس کی وضاحت ہم نے ’شَدِيدُ الْقُوَى‘ کے ساتھ ہی کر دی ہے۔ اب ’فَاسْتَوَى‘ سے آگے اس تعلیم کے طریقہ کی وضاحت ہو رہی ہے جس کا ذکر اوپر ’عَلَّمَهُ‘ کے لفظ سے ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس مقرب فرشتے نے نبی کو نہایت اہتمام، توجہ اور شفقت سے اس وحی کی تعلیم دی جو اللہ نے اس پر نازل کرنی چاہی۔ ’فَاسْتَوَى‘ میں ’فَ‘ تفصیل کے لیے ہے، یعنی پہلے وہ اپنی اصل صورت میں، مستوی القامت ہو کر، نمودار ہوا۔ اس کے نمودار ہونے کی جگہ آسمان کی افق اعلیٰ میں تھی۔ ’أَفُقُ الْأَعْلَى‘ سے مراد وہ افق ہے جو سمت راس میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز سمت راس کے افق سے نمایاں ہوگی تو چودھویں کے چاند اور دوپہر کے سورج کی طرح وہ بالکل صاف شفاف، جلی اور غیر مشتبہ صورت میں نظر آئے گی۔ اس کے برعکس مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب کے افق سے اگر کوئی چیز نمودار ہوگی تو وہ خفی صورت میں نمودار ہوگی جس طرح پہلی کا چاند نکلتا ہے۔ مقصود اس وضاحت سے یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ اپنی اصلی ہیئت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افق اعلیٰ کے اشیاء پر نمودار ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے ان کا اچھی طرح شاہد کیا۔

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۝ (۱۱-۱۲)
 اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے قصد سے آپ کے قریب آئے اور جس طرح شفیق اور بزرگ استاد اپنے عزیز و محبوب شاگرد پر غایت شفقت سے جھک پڑتا ہے اسی طرح آپ کے اوپر جھک پڑے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ دور سے اپنی بات پھینک ماری ہو اور اس امر کی پروا نہ کی ہو کہ

آپ نے بات اچھی طرح سنی یا نہیں اور سنی تو سمجھی یا نہیں بلکہ پورے التفات و اہتمام سے اس طرح آپ کے کان میں بات ڈالی کہ آپ اچھی طرح سن اور سمجھ لیں۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ کاتبوں کے شیاطین کا جو علم ہوتا ہے اس کو قرآن نے خُطِفَ الْخُطْفَةُ الرَّاقِصَةُ سے تعبیر کیا ہے یعنی اچکی ہوئی بات، جس طرح چوراہہ اچکے کوئی چیز اچک لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب استاد اچکے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم بھی اچکوں ہی کی طرح دیتے ہوں گے۔ قرآن نے یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے طریقہ تعلیم کا اس لیے نمایاں فرمایا ہے کہ دونوں کا فرق اچھی طرح واضح ہو سکے۔

تُكَانَ قَابُ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْفَىٰ - 'قَاب' کے معنی بقدر کے ہیں یہ غایت قرب و اتصال کی تعبیر ہے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہو گئے کہ بس دو کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس تشبیہ میں اہل عرب کے ذوق کا بھی لحاظ ہے۔ اہل عرب تیر و کمان والے لوگ تھے اس وجہ سے غایت قرب کی تعبیر کے لیے ایک کمان یا دو کمانوں کے بقدر کی تشبیہ استعمال کرتے تھے، جس طرح ہم ایک گز یا دو گز کے الفاظ بولتے ہیں۔ 'أَوْ' یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تشبیہ محض قرب کی تعبیر کے لیے ہے۔ یہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔

فَادْخُلِي إِلَىٰ مَبْنِئِهِ مَا أَوْحَىٰ - 'أَوْحَىٰ' کا فاعل اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے اور حضرت جبریل بھی۔ پہلی صورت میں مطلب بالکل واضح ہے کہ اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ کی۔ دوسری صورت میں مضاف الیہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہو گا، یعنی اس توجہ اور اہتمام کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نعرے کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ کی یا وہ وحی کی جو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کرنے کے لیے ہدایت فرمائی۔ میرا حجام پہلے قول کی طرف ہے، ویسے دوسرے قول میں بھی کوئی خاص قباحت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ بالکل غلط نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کا بندہ قرار دیا ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ، مثالوں کی روشنی میں، واضح کرتے آرہے ہیں کہ ضمیروں کے مرجع کا تعین قرینہ سے ہوتا ہے۔ اقتضائے ضمیر ہر صورت میں عیب نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں اس سے ایجاز کا فائدہ ہوتا ہے جو کلام عرب میں داخل بلاغت ہے۔

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (۱۱)

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاہدے کی تصدیق و تصویب ہے کہ کوئی اس کو شاہدے کو دل کی خیال آرائی اور نفس کے فریب پر محمول نہ کرے، یہ فریب نفس اور دھوکا نہیں بلکہ فی الحقیقت نبی کو یہ شاہدہ ہوا ہے۔

ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان شاہدات کا ذکر کیا تو مخالفین نے آپ کا مذاق اڑایا کہ جس قسم کے ایمان اس شخص کے دل میں بے پورے ہیں اسی قسم کے خواب اس کو نظر آتے ہیں اور

یہ خواب کو حقیقت گمان کر کے لوگوں کو رعب کرنے کے لیے ان کو سنا پھرتا ہے، حالانکہ یہ تمام تر فریب نفس اور ذہن کی خیال آرائی ہے۔ قرآن نے اس الزام کی تردید مختلف اسلوبوں سے جگہ جگہ کی ہے۔ سورۃ تکویر کی تفسیر میں ان شاء اللہ اس پر مفصل بحث آئے گی۔

اَخْتُمُوْهُنَّ عَلٰی مَا يَرٰى (۱۴)

یہ مخالفین کو مخاطب کر کے ان کو ملامت فرمائی ہے کہ کیا تم پیغمبر سے اس کے شہادت پر جھگڑتے ہو؟ وہ جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے اس سے تم کو آگاہ کر رہا ہے۔ اگر یہ چیز تم کو نظر نہیں آتی تو اس سے نفس حقیقت باطل نہیں ہو جائے گی۔

یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ مخالفین اپنے کاہنوں کی توساری خرافات بے دریغ تسلیم کر لیتے تھے اس لیے کہ ان کی باتیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتی تھیں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کی خواہشوں کے خلاف تھی اس وجہ سے آپ کی مخالفت کے لیے طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے تھے۔

وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرٰی ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاٰدِی (۱۳-۱۵)

دوسرا شاہد

یعنی یہ بات نہیں ہے کہ پیغمبر کو یہ شاہد صرف ایک ہی بار ہوا ہو اس وجہ سے اس کو کوئی دوسرا شاہد قرار دیا جائے بلکہ اسی طرح انہوں نے دوبارہ بھی جبریلؑ کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا جس کے پاس ہی جنت الماویٰ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا جو شاہد تمہارے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں وہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں بلکہ سنجیدگی سے غور کرنے کی چیز ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں صرف دو ابتدائی مشاہدوں کا حوالہ ان لوگوں کے جواب میں دیا گیا ہے جنہوں نے شروع شروع میں آپؐ کے ان شہادت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپؐ نے حضرت جبریلؑ علیہ السلام کو دو ہی بار دیکھا، ان دو ابتدائی مشاہدات کے بعد حضرت جبریلؑ علیہ السلام کا ظہور مختلف شکلوں اور مختلف اوقات میں تواتر کے ساتھ ہونے لگا، یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریلؑ کی آمد سے زیادہ نہ کسی کی آمد معلوم و معروف تھی نہ محبوب و مطلوب۔

سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی

الْمُنْتَهٰی

سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی وہ مقام ہے جہاں اس علم ناسوت کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں۔ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کے درخت کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ بیری کا درخت علم ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ ہمارے لیے یہ سارہ عالم نادیدہ ہے۔ نہ ہم عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے حدود کو جانتے اور نہ ان دونوں کے درمیان کے اس نشان فاصل کی حقیقت سے واقف ہیں جس کو یہاں سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ چیزیں مشاہدات میں داخل ہیں اس وجہ سے، قرآن کی ہدایت کے مطابق، ان پر ایمان لانا چاہیے، ان کی حقیقت کے درپے ہر ناجائز نہیں ہے۔ ان کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جن کا علم راسخ ہوتا ہے ان کے علم میں ان چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ان کی حقیقت جاننے کے درپے ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے اور گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ ۚ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ کے تمام کی نشان دہی فرمادی کہ اس کے پاس جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ بھی ہے۔ جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ پر سورہ سجدہ کی آیت ۹ کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ عالم ناسوت کی آخری حد پر ہے اسی طرح جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ عالم لاہوت کے نقطہ آغاز پر ہے۔ اس نشان دہی سے یہ بات واضح ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریلؑ کا دوبارہ شاہدہ دونوں عالموں کے نقطہ اتصال پر ہوا۔

رَٰذِلَيْتِيَ السِّدْرَةَ مَا يَفْتَنِي (۱۶)

یہ اس شاہدے کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ سِدْرَةُ کو چھائے ہوئے تھی جو چیز چھائے ہوئے تھی۔ شاہدے کی کیفیت یہ اسلوب بیان اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس وقت اس 'سِدْرَةَ' پر انوار و تجلیات کا ایسا ہجوم تھا کہ ان کی تعبیر لفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (۱۷)

جس طرح اوپر ارشاد ہوا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (۱۱) (جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کی خیال آرائی نہیں تھی) اسی طرح یہاں فرمایا کہ اس شاہدے کے موقع پر بھی ذوق نگاہ بہکی اور ذہن بے قابو ہوئی، بلکہ پیغمبرؐ نے جو کچھ شاہدہ کیا پورے قرار و سکون اور پوری دل جمعی کے ساتھ شاہدہ کیا۔

ذبیح کے معنی کچھ ہونے کے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی جلوے کے شاہدے میں اس کے صحیح زاویے سے کچھ نہیں ہوئی بلکہ آپؐ نے ہر چیز کا شاہدہ اس کے بالکل صحیح زاویے سے کیا۔ طغی کے معنی بے قابو ہونے کے ہیں۔ یعنی اگرچہ انوار و تجلیات کا ایسا ہجوم تھا کہ لفاظ اس کی تعبیر و تصویر سے قاصر ہیں لیکن آپؐ کی نگاہ ذرا بھی بے قابو نہیں ہوئی بلکہ آپؐ نے ہر چیز کا شاہدہ اچھی طرح جم کر کیا۔

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (۱۸)

یہ بیان ہے ان مشاہدات کا جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے۔ فرمایا کہ اس نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیوں کا شاہدہ کیا۔ ان نشانیوں کی کوئی تفصیل نہیں فرمائی کہ نہ لفاظ ان کے متحمل ہو سکتے اور نہ وہ ہماری عقل کی گرفت میں آ سکتیں تاہم لفظ کُبْرَىٰ دلیل ہے کہ یہ نشانیاں ان نشانیوں سے بالاتر تھیں جن کا شاہدہ، آفاق و انفس میں، ہر قدم پر، ہر صاحب نظر کو ہوتا رہتا ہے۔ مفسرین نے ان سے وہ شاہدہ مراد لیے ہیں جو حضورؐ کو معراج کے موقع پر ہوئے۔ ان کی اس رائے کے حق میں یہ قرینہ موجود ہے کہ سورہ اسراء میں ذکر ہے کہ اس موقع پر آپؐ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے شاہدے کیے۔ تاہم یہ امر ملحوظ رکھیں کہ آپؐ کو شاہدہ صرف اپنے رب کی نشانیوں ہی کا ہوا، خود اللہ تعالیٰ کے شاہدے کا کوئی اشارہ یہاں نہیں ہے۔

اب اس تمہیدی بحث کا خلاصہ بھی سامنے رکھ لیجیے تاکہ آگے کے مباحث کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

بزرگ قرآن کریم کو نجوم و کجانت کے قسم کی چیز قرار دے کر اس کی وقعت گھٹانی چاہتے تھے ان کو خطاب کر کے مندرجہ ذیل حقائق ان کے سامنے رکھے گئے ہیں۔

۱۔ یہ قرآن جس روز جزا و سزا سے تم کو آگاہ کر رہا ہے اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو۔ یہ تمہارے کامیابیوں اور نجات کی ہنرات کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے پیش کرنے والے نے خود اپنے جی سے گھڑ لی ہو۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے سب سے زیادہ مقرب فرشتے کے ذریعہ سے اپنے اس خاص بندے پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ وہ تمہیں اس آنے والے دن سے، اس کے ظہور سے پہلے، اچھی طرح آگاہ کر دے۔

۲۔ جس فرشتہ کے ذریعہ سے یہ وحی آئی ہے وہ خدا کا نہایت مقرب فرشتہ ہے اس وجہ سے اس اہم ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ وہ نہایت امین ہے، خدا کی امانت میں وہ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ وہ نہایت قوی ہے، مجال نہیں ہے کہ کوئی دوسری طاقت اس کو مدعوب یا مغلوب کر سکے۔ وہ تمام اعلیٰ علمی و اخلاقی صفات سے متصف ہے، اس وجہ سے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کسی مغالطہ میں مبتلا ہو سکے یا کوئی اسے دھوکا دے سکے یا وہ کسی کی جانب داری یا کسی کی ناحق مخالفت کرے۔

۳۔ اس فرشتہ کو پیغمبر نے دوبار نہایت وضاحت سے دیکھا ہے۔ پہلی بار اس کا مشاہدہ افق اعلیٰ میں ہوا اور دوسری بار سدرۃ المنتہی کے پاس۔ اس شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ محض کوئی دہم تھا جو اس کو لاحق ہوا اور اس نے اس کو تمہارے سامنے بیان کر دیا۔

۴۔ فرشتہ نے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو تعلیم دی وہ ایک شفیق استاد کی طرح نہایت قریب سے، اس کے اوپر جھبک کر دی جس کو پیغمبر نے اچھی طرح سنا اور سمجھا۔ یہ نہیں ہوا کہ دور سے اس کے کانوں میں کوئی آواز آ پڑی ہو جس کے سننے یا سمجھنے میں کوئی شبہ یا تردد لاحق ہوا ہو۔

۲۔ آگے آیات ۱۹-۳۰ کا مضمون

آگے مخالفین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم کو اس اہتمام کے ساتھ روز جزا و سزا سے جو ڈرایا جا رہا ہے تو آخر کس بل برتے پر اس سے نچت بیٹھے ہو! کیا اپنی مہم جو دیویوں ——— لات، عزریٰ اور نجات ——— کی سفارش کے بھروسہ پر! اگر اس دہم میں مبتلا ہو تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے دکھے ہوئے محض فرضی نام ہیں جن کا کوئی کئی موجود نہیں ہے۔ جزا و سزا ایک حقیقت ہے، حقیقت کا مقابلہ تم محض اٹکل پتھر و مفرد نجات سے نہیں کر سکتے۔ تم نے جو جھوٹی آرزوئیں اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں یہ محض تمہاری خواہشیں ہیں، ضروری نہیں کہ یہ پوری بھی ہو جائیں۔ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات اللہ ہی کے ہی اختیار میں ہیں۔ کسی فرشتہ کا بھی یہ درجہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے اذن کے بدون زبان بلا سکے۔ جن لوگوں نے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ چھوڑے ہیں اور ان کی سفارش کے بل پر قرآن کے انذار سے بالکل بے پروا ہیں، انہوں نے

آخرت کی مسئولیت سے فرار کے لیے یہ ایک چور دروازہ نکال رہے لیکن یہ چیز ذرا بھی ان کو نفع پہنچانے والی نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نیک اور بد دونوں قسم کے لوگوں کو سب سے زیادہ خود جانتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تفسیر فرمائیے۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ (۱۹) وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةِ الْآخَرَىٰ ۝ (۲۰) أَلَكُمُ
 الذَّكَوٰلُ ۝ (۲۱) الْإِنثَىٰ ۝ (۲۲) تِلْكَ إِذَا قَسَمَةٌ ضِيزَىٰ ۝ (۲۳) إِنْ هِيَ إِلَّا
 أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
 سُلْطٰنٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأُنْفُسُ وَلَقَدْ
 جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ۝ (۲۴) أَمْرِ الْإِنسَانِ مَا تَمْنَىٰ ۝ (۲۵) فَلِلَّهِ
 الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝ (۲۶) وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ
 شَيْئًا إِلَّا مَن بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۝ (۲۷) إِنَّ
 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً
 الْإِنثَىٰ ۝ (۲۸) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
 الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝ (۲۹) فَأَعْرِضْ عَنْ مَّن تَوَلَّىٰ
 عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ (۳۰) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ
 الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ
 أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ ۝ (۳۱)

بھلا، کبھی غور کیا ہے لات اور عزیٰ اور منات پر جو تیسری اور درجہ کے اعتبار

ترجمہ آیات
۳۰-۱۹

سے دوسری ہے! تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں! یہ تو بڑی ہی

بھڑکی تقسیم ہوئی! یہ محض نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں!

اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ محض گمان اور نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے نہایت واضح ہدایت آپکی

ہے۔ ۱۹۰-۲۳

کیا انسان وہ سب کچھ پالے گا جو وہ تیار رکھتا ہے! سو یاد رکھو کہ آخرت اور دنیا سب خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام آنے والی نہیں مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ ۲۲-۲۶

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی نے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ چھوڑے ہیں۔ حالانکہ اس باب میں ان کو کوئی علم نہیں۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان کسی درجے میں بھی حق کا بدل نہیں۔ تو تم ان لوگوں سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا ہے اور جن کا مطلوب صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ان کے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے ہٹکے ہوئے ہیں اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ یاب ہیں۔ ۲۴-۳۰

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةِ الْآخَرَىٰ (۱۹-۲۰)

سوال یہاں تعجب اور استعجاب و تحقیر کے لیے ہے۔ اور آپ نے حضرت جبریلؑ کی صفات ملاحظہ فرمائیں کہ وہ سُبْحًا يَدْعُو تَقْوَىٰ اور دُور مَسْرَّةٍ ہیں۔ دوسرے مقام میں ان کی تعریف مَطَاعٍ (التکویر: ۲۱) اور عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (التکویر: ۲۰) کے الفاظ سے بھی آئی ہے۔ ان صفات کے مضمرات کے بعض پہلوؤں کی طرف ہم سمجھا اشارہ کر آئے ہیں، یہاں ان کا ایک اور خاص پہلو بھی قابلِ توجہ ہے جو اس آیت کے تفسیر میں اسلوبِ کلام سے سامنے آتا ہے۔ غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ حضرت جبریلؑ کی یہ صفات نہایت اعلیٰ درجہ کی صفات

ترجمہ کریم

ہیں۔ گویا قریش کو اس جلیل القدر فرشتہ کی ان صفات کا سوال دے کر ملامت کی گئی ہے کہ نادانوں! کہاں یہ اعلیٰ مردانہ صفات کے ملائکہ اور کہاں تمہاری یہ دیویاں — لات، عزیٰ اور منات — جن کی نسبت تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور جن کے نام تم نے عورتوں کے نام پر رکھ چھوڑے ہیں!

آگے کی آیات سے واضح ہو جائے گا کہ یہ تینوں فرشتوں کے بت تھے۔ فرشتوں کی نسبت، جیسا کہ جگہ جگہ مشرکین کی اس کتاب میں وضاحت ہو چکی ہے، مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چھٹی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تین عالمی درجہ ان کی ہر بات مانتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے بچاریوں کو اس دنیا میں بھی رزق و اولاد دلاتی ہیں اور اگر آنحضرتؐ ہوئی تو وہاں بھی یہ ان کو بخشوا لیں گی۔ خاص طور پر ان تینوں دیویوں کا ان کے ہاں بڑا مرتبہ تھا۔ ان کی سفارش بے خط سمجھی جاتی تھی۔ ان کی نسبت ان کا عقیدہ تھا کہ تِلْكَ الْغَايِقُ الْعُلَىٰ وَانْ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُتَجَبَّىٰ یہ بڑے مرتبہ کی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی قبولیت کی پوری امید ہے۔

اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبائلی عرب میں سے کون ان میں سے کس کو پوجتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص قبیلہ کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ زیادہ خصوصیت رہی ہو لیکن ان کی عظمت تمام مشرکین کے نزدیک یکساں تسلیم تھی۔ قریش نے سارے عرب پر اپنی سیاسی و مذہبی پیشوائی کی دھماک جمانے کھنے کے لیے تمام دیویوں و دیوتاؤں کی مورتیاں خانہ کعبہ میں بھی جمع کر چھوڑی تھیں۔ ان تینوں دیویوں کے پجاریوں کی تعداد ہرگز سارے عرب میں سب سے زیادہ تھی اس وجہ سے قریش بھی ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ قرآن کے بیان سے یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ تینوں دیویاں اس اعتبار سے اگرچہ ایک ہی زمرہ سے تعلق رکھنے والی تھیں کہ یہ سب عالی مرتبہ خیال کی جاتی تھیں تاہم ان میں باہم فرق مراتب بھی تھا۔ لات اور عزیٰ کا مرتبہ سب سے اونچا تھا۔ 'صنات' اگرچہ زمرہ میں انہی کے اندر شمار ہوتی تھی لیکن مرتبہ کے لحاظ سے یہ ان سے فروتر تھی۔ چنانچہ قرآن نے اس کا ذکر دو منفیوں کے ساتھ کیا ہے۔ ایک 'ثالثۃ' اور دوسری 'اُخْرٰی'۔ پہلی صفت اس کے زمرے کا پتہ دیتی ہے کہ یہ انہی تین کی تیسری ہے۔ دوسری صفت 'اُخْرٰی' اس کے درجے کا پتہ دیتی ہے کہ ہر چند یہ شامل تو انہی میں تھی لیکن یہ دوسرے نمبر پر تھی۔ 'اولٰی' اور 'اُخْرٰی' کے الفاظ درجے کو واضح کرنے کے لیے عربی زبان میں بھی معروف ہیں اور اس مفہوم کے لیے قرآن میں بھی یہ آئے ہیں: 'وَقَالَتْ اُدُلُّهُمُ لِحَدِّهِمْ' (الاحزاب: ۳۹) والی آیت میں اس کی نظیر موجود ہے۔

ان ناموں کے اشتقاق اور ان کے معانی سے متعلق جو بحثیں تفسیر کی کتابوں میں آئی ہیں ان کا بیشتر حصہ بے بنیاد ہے۔ ہمارے نزدیک 'اللّت' تو 'الْاِلَٰهَةُ' کی جگہ سی ہوئی شکل ہے، جس طرح معبودِ اعظم کے لیے 'اللہ' تھا اسی طرح بڑی دیوی کے لیے انھوں نے 'الْاِلَٰهَةُ' اختیار کیا جس کو عوام نے اپنے کثرت استعمال سے 'اللّت' بنا دیا۔ بعض لوگوں نے اس کو 'لّت' کے مادہ سے لیا ہے، جس کے معنی گوندھنے اور ت کرنے کے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو زمانہ حج میں حاجیوں کو ستر گھول کر پلایا کرتا تھا، اس کے

مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی قبر کی پوجا شروع کر دی اور اس نام سے وہ ایک معبود بن گیا۔ پر اے اشتقاق کے قاعدے کی رو سے بھی غلط ہے اور قرآن کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کے بیان سے یہ بات واضح ہے کہ یہ دیویوں کے بت تھے اور یہ دیویاں فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ کر بنا کی گئی تھیں۔

’عُذٰی‘ ظاہر ہے کہ ’عزیز‘ اور ’اعز‘ کی نوبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ’عزیز‘ ایک نمایاں صفت ہے جو اس کی عزت و عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی پہلو سے اس دیوی کے لیے ’عُذٰی‘ کا نام اختیار کیا گیا۔

’مُضٰی‘ میرے نزدیک ’مُضِیۃ‘ کے مادہ سے بنایا ہوا نام ہے جس کے معنی ہوں گے وہ دیوی جس کے قرب کی آرزو کی جائے یا جو آرزوؤں کے برائے کا ذریعہ ہو۔

اَلْکُفَّ الذَّکُوْلَهُ الْاَنْثٰی ۚ تِلْکَ رَاٰذَا قِسْمَةً ضِیْزٰی (۲۱-۲۲)

ان فکروں کا اسلوب طنزیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لیے توڑ کے پسند کرتے ہو اور لوگوں سے اس درجہ نفرت کرتے ہو کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے وہ شرم سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، تو جب لوگوں سے شغف تمہارے احساسات یہ ہیں تو کم از کم اپنے رب پر اتنا کرم تو کیا ہو تا کہ جس چیز کو اپنے لیے اس درجہ ناپسند کرتے ہو وہ اس کی گود میں نہ ڈالتے! آخر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پیدا تو ہر چیز اللہ نے کی لیکن بیٹیاں تم اس کے حصے میں ڈالو اور بیٹے اپنے حصے میں۔ یہ تقسیم تو نہایت غیر منصفانہ اور بھونڈی تقسیم ہوئی! عدل و انصاف کا بدیہی تقاضا تو یہ تھا کہ جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے اس کو اپنے رب سے منسوب نہ کرتے۔

’ضِیْزٰی‘ کے معنی ہیں عدل و انصاف سے ہٹا ہوا معاشرہ۔ ’ضَاۡنَہُ‘ کے معنی ہوں گے ظلمہ اس نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کے ساتھ نا انصافی کی۔

مطلب یہ ہے کہ اول تو خدا سے بیٹے بیٹیاں منسوب کرنا ہی اس کی شان الوہیت کے بالکل منافی اور عقل و فطرت کے بالکل خلاف ہے لیکن تم نے تم پر تم یہ کیا ہے کہ اس سے منسوب وہ چیز کی ہے جس کو خود اپنے لیے شرم کی چیز خیال کرتے ہو! گویا اللہ کا مرتبہ تمہارے نزدیک تم سے بھی فروتر ہے۔

اِنَّ هٰی اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمِیۡتُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُکُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ اِنَّ یَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَمَا تَهْوٰی الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاۡءَهُمْ حَقُّ رَبِّهِمْ الْهُدٰی (۲۳)

یہ ان دیویوں کی حقیقت واضح فرمائی کہ یہ محض تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے رکھے ہوئے نام ہیں جن کا کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ ’مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ‘ ان کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری جو تم اپنی تائید میں پیش کر سکو۔ اگر تم نے اپنے باپ دادا کو ان کو پسندتے پایا تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ انہوں نے بھی اسی طرح اپنے اگلوں کی اندھی تقلید کی جس طرح تم کر رہے ہو۔ خدا کی اتاری ہوئی دلیل ہو سکتی تھی تو یہ کہ تمہاری عقل و فطرت میں ان کے لیے کوئی گواہی موجود ہو تو یا آفاق و انفس کے دلائل سے

نام جن کا کوئی

معنی نہیں ہے

ان کا تائید ہوتی یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے یہ خبر دی ہوتی کہ فلاں اور فلاں میری چیمتی بیٹیاں ہیں، میں ان کی سفارش لازماً قبول کروں گا اور ان کی پرستش کرنے والوں کو ضرور بخش دوں گا۔ جب اس طرح کی کوئی چیز بھی ان کے حق میں موجود نہیں ہے تو یہ محض تمھاری اور تمھارے باپ دادا کی اچی گھڑی ہوئی دیوایاں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔

’اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰى اِلَافْسُجْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدٰى‘۔ اوپر اللہ کی ہدایت کے ٹکڑے میں اسلوب کلام خطاب کا تھا۔ اس میں اسلوب غائب کا ہو گیا ہے۔ یہ ان کی محرومی اور بدبختی پر ان کو ملامت اور ان کی ذہنی پستی پر اظہارِ افسوس ہے کہ اللہ نے تو ان کی رہنمائی کے لیے خاص اپنے پاس سے ہدایت نامہ ہی لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی جگہ اپنے گمان اور اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔

لفظ ’الہدیٰ‘ یاں اس ہدایت کے لیے استعمال ہوا ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور جس کی عظمت و طہارت کا ذکر مہدی کی آیتوں میں ہوا ہے۔ ’ظن‘ اور خواہش نفس کی پیروی یوں تو کسی حال میں بھی خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن خدا کی ہدایت کے موجود ہوتے ان کی پیروی کرنا اپنے آپ کو پورے دن کی روشنی میں ہلاکت کے کھڈ میں گرانا ہے۔

’مَا تَهْوٰى اِلَافْسُجْ‘ سے یہاں اشارہ خالص طور پر ان کی اس بدعتِ شرک کی طرف ہے جو زیر بحث ہے۔ ہر بدعتِ شرکیہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بدعت کی بنیاد انسان کے نفس کی کسی نہ کسی خواہش پر ہوتی ہے، جب انسان کا نفس کسی حقیقت کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا اور اس کا انکار بھی اس کے لیے آسان نہیں ہوتا تو وہ کوئی ایسی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بظاہر اس کا انکار بھی نہ ہوا اور اس کے اقرار سے جو بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سے فرار کی کوئی آسان راہ بھی نکل آئے۔ آپ جس بدعت پر بھی غور کیجیے اس کی تین خواہشِ نفس کا یہ مختاس آپ کو چھپا ہوا ملے گا۔

ان دیویوں کے حق میں ظاہر ہے کہ کوئی عقل یا نقل و نقل موجود نہیں تھی، لیکن جزا اور سزا کی ہر غلش سے مامون کر دینے کے لیے شیطان نے ان شرکین کو یہ فریب دیا کہ فرشتے خدا کی چیمتی بیٹیاں ہیں۔ خاص طور پر اس کی فلاں اور فلاں بیٹیاں اس کو بہت محبوب ہیں۔ وہ ان کی ہر بات سنتا اور مانتا ہے۔ اس کے حضور میں ان کی ہر سفارش تیر بہدف ہے اس وجہ سے جو ان کی بچے لکھاریں گے اور ان کے تھانوں پر قربانی پیش کر دیا کریں گے، ان کو وہ خدا سے سفارش کر کے، اس دنیا میں بھی رزق و اولاد سے بہرہ مند کرائیں گی اور اگر آخرت کا کوئی مرحلہ پیش آیا تو وہاں بھی ان کو بڑے درجے دلوائیں گی۔ دیکھیے دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کی کیسی آسان راہ نکل آئی اور آخرت کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا ہر خطرہ کیسی آسانی سے دور ہو گیا!

زندگے نذر ہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی

لیکن غور کیجیے کہ خواہشِ نفس کے سوا اور کیا چیز ہے جس پر اس ساری میتھالوجی (Mythology) کی بنیاد ہو۔ نفس نے چاہا کہ خدا کے تقرب اور اس کی جنت کے حصول کی کوئی ایسی راہ نکل آئے جس میں اپنی کسی خواہش کی قربانی نہ دینی پڑے۔ شیطان نے یہ راہ نکال دی۔

أَمْرٌ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَسَّيْ ۚ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ (۲۴-۲۵)

یہ اسی اوپر والی بات پر اظہارِ تعجب بھی ہے اور اس پر تبصرہ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں اور تمناؤں کی رہنمائی میں اپنے جی کو خوش رکھنے کو، جو فلسفہ چاہو بناؤ لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری ہر تمنا اور خواہش پوری بھی ہو جائے۔ حقیقت اور خواہش میں بڑا فرق ہے۔ جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تب دیکھ لو گے کہ تم جو خیالی محل تعمیر کرتے رہے ہو اس کی بنیاد ریت پر تھی۔ تمہارے یہ معبود ذرا بھی کسی کے کام آنے والے نہیں بنیں گے۔ ہر ایک کو سابقہ اپنے اعمال سے پیش آئے گا۔ جس کے نیک اعمال کی میزان بھاری ہوگی وہ جنت میں جائے گا اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، خواہ کوئی ہو۔

خواہشیں جتن
کو نہیں بدل
سکتیں

یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جس طرح مشرکین نے اپنے ان دیویوں دیوتاؤں کے بل پر بہت سی بے بنیاد تمنائیں اپنے دلوں میں پال رکھی تھیں اسی طرح یہود، نصاریٰ اور مسلمانوں نے بھی اپنے دلوں میں بہت سی جھوٹی آرزوئیں پال رکھی ہیں جو محض خواہشِ نفس کی ایجاد سے وجود میں آئی ہیں۔ یہود اور نصاریٰ کی ان بے بنیاد آرزوئوں کی، جس کو قرآن نے اُمّاتی سے تعبیر کیا ہے، تفصیل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تفسیر میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کی تقلید میں جو عقیدے کتاب و سنت کے بالکل خلاف ایجاد کیے ہیں ان پر مفصل بحث ہم نے اپنی کتابوں — حقیقتِ شرک اور حقیقتِ توحید — میں کی ہے۔ قرآن نے اس آیت میں لفظ انسان سے خطاب کر کے گویا بلا استثناء سب کو آگاہ ہی دی ہے کہ آرزوئیں اور تمنائیں جس کا جو جی چاہے پال رکھے لیکن یاد رکھے کہ کسی کی آرزوئیں کی خاطر نہ حقائق میں کوئی تبدیلی ہوگی اور نہ خدا کا قانون ہر مومن کی جانب داری کرے گا۔

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ یعنی اگر کوئی اس طبعِ عام میں مبتلا ہے کہ کسی کی خواہشوں کی خاطر خدا کی کسی سنت یا اس کے کسی قانون میں کوئی تبدیلی ہو جائے گی تو وہ اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ دنیا اور آخرت دونوں کلیتہً خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ کسی کا بھی یہ مرتبہ نہیں کہ اس کے اذن کے بدون کوئی سفارش کر سکے یا اس کے کسی قانون یا فیصلہ کو تبدیل کر سکے۔

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُذْضِیْ (۲۶)

یہ اسی اوپر والے ٹکڑے کی مزید وضاحت ہے کہ ان مشرکین کی ان دیویوں کا تو کیا ذکر آسمانوں میں

انوں کی جتنی شفاعت
کے لئے نہیں ہو سکتی

کہتے ہی فرشتے، بڑے اور چھوٹے، موجود ہیں جن کی شفاعت، ذرا بھی کسی کے کام آنے والی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ان میں سے کسی کو کسی کے باب میں شفاعت کی اجازت دے۔ اول تو کوئی خدا کے اذن کے بغیر زبان کھولنے کی جرات نہیں کرے گا اور جو اذن کے بعد زبان کھولے گا بھی تو صرف اسی کے باب میں کھولے گا جس کے لیے خدا یہ پسند فرمائے کہ اس کی سفارش کی جائے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ الْمَلَأَ تَسْمِيَةَ الْإِنْسِي (۲۷)

اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری دیوالا گھڑی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایک مفروضہ کے درجہ میں اس کو مانتے بھی ہیں تو اس کی اصل حقیقت، یعنی اس بات پر ان کا ایمان نہیں ہے کہ وہ دن خدا کے کامل عدل کے ظہور کا دن ہوگا اور ہر ایک ٹھیک اپنے اعمال کے مطابق جزایا سزا پائے گا۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ کر یہ دیوالا تصنیف کی ہے کہ یہ خدا کی چھٹی بیٹیاں ہیں، انہی کی سفارش سے اس دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور اگر آخرت ہوئی تو یہی اس دن بھی ہمارا مرجع نہیں گی اور ہمیں وہ سب کچھ دلوائیں گی جو ہم چاہیں گے۔

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِذْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (۲۸)

فرمایا کہ آخرت کی ذمہ داریوں سے اپنے کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ افسانہ ایجاد تو کر ڈالا لیکن اس کی بنیاد کسی علم پر نہیں بلکہ محض ظن پر ہے۔ محض اپنی خواہش نفس کو حقیقت بنانے کے لیے یہ اٹکل کے تیرے چلائے گئے ہیں۔ ان نادانوں کو خبر نہیں کہ اٹکل بہر حال اٹکل ہے، یہ حق و حقیقت کا بدل کسی درجے میں نہیں ہو سکتی۔ جب حقیقت ظاہر ہوگی تب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ عمر بھر محض خواب دیکھتے رہے ہیں۔

لفظ 'ظن' آیت ۲۳ میں الہدیٰ کے مقابل میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ 'علم' کے مقابل کی حیثیت سے بھی استعمال ہوا ہے اور حق کے مقابل کی حیثیت سے بھی۔ علم انسان کو اس کی فطرت اور عقل کی راہ سے بھی حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی سے بھی۔ جو علم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے وہ دراصل الہدیٰ کا درجہ رکھتا ہے اس لیے کہ وہ ہر شبہ سے بالا ہوتا ہے چنانچہ یہاں اس کو حق سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جس بات کے حق میں نہ فطرت اور عقل کی گواہی موجود ہو نہ وحی کی شہادت وہ سراسر ظن ہے اور یہ بالکل باطل ہے۔ قرآن نے یہاں 'وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ' فرما کر ان مشرکین کے اس ساری دیوالا کو علم کے ہر سائے سے محروم، ایک بالکل من گھڑت فسانہ قرار دیا ہے۔ یعنی اس کی تائید میں ان کے پاس عقل کی کوئی دلیل ہے اور نہ وحی کی۔ اہل عرب اس حقیقت سے اچھی

طرح واقف تھے کہ جس بات کے حق میں کوئی دلیل نہ ہو وہ علم نہیں بلکہ ظن ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔
ایک شاعر نے ظن اور علم کے اس فرق کی طرف یوں اشارہ کیا ہے۔

وَأَعْلَمُ عِلْمًا لَيْسَ بِالظَّنِّ اِنَّهُ

(اور میں ایک علم پر مبنی بات جانتا ہوں جو ظن نہیں کہ.....)

لفظ ظن کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی وضاحت ان شاء اللہ ہم آیت اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُسْلِقٌ
حَسَابِیْہُ (العنکبوت: ۲۰) کے تحت کریں گے۔

نَاَعْرِضُ عَنْ مَنْ لَّوْنُوْهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَ لَمْ یُیْذِرْ اِلَّا الْحَیْوَةَ الدُّنْیَا (۲۹)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ ایسے سر پھرے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے مقابل
میں اپنی ہوائے نفس کی، علم کے مقابل میں ظن کی اور حق کے مقابل میں باطل کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تم ان کے
زیادہ درپے نہ ہو۔ جب انھوں نے ہماری یاد دہانی سے منہ پھیر لیا تو تم بھی ان سے اعراض کرو۔ تم نے اپنا فرض ادا
کر دیا۔ اب ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ اس کا انجام خود دیکھیں گے۔

مذکور سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ یہ لفظ قرآن کے لیے جگہ جگہ استعمال ہوا ہے اور اس کے مختلف
پہلو ہیں جن کی طرف ہم مختلف مقامات میں اشارہ کر چکے ہیں۔ یہاں یہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ قرآن ان لوگوں
کو آخرت اور اس کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کر رہا ہے جو چند فرضی دیوبوں کی سفارش کے بل پر اس سے بالکل
نچھٹ بیٹھے ہیں۔

وَلَمْ یُیْذِرْ اِلَّا الْحَیْوَةَ الدُّنْیَا یہ ان کے اس اعراض کی اصل علت کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے
اپنی زندگی کا مقصود صرف اس دنیا اور اس کی مرغوبات کو بنالیا ہے۔ ان سے ہٹ کر کسی اور چیز پر غور
کرنے کا حوصلہ ان کے اندر نہیں ہے۔

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیْلِهِ لَا دُوَّ
اَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدٰی (۳۰)

یعنی ان لوگوں کے علم کی رسائی بس اس دنیا کے ظاہری تک ہے، اس ظاہر کے پیچھے جو حقیقت پوشیدہ
ہے اس تک ان کی رسائی نہ ہے اور نہ یہ اس کے طالب ہیں۔ حالانکہ اصل چیز وہی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا یہ
دنیا ایک اندھیر نگری اور ایک بازیچہ طفالی بن کے رہ جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے ہر گوشے سے اس کے خالق
کی قدرت و حکمت ایسی واضح ہے کہ ایک بعید کے سوا کوئی اس کے انکار کی جرأت نہیں کر سکتا اور ایک قدیر
حکیم ذات سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اتنا بڑا کارخانہ محض ایک کھیل کے طور پر بنا ڈالے۔

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ کے اسلوب بیان سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ یہ محض ان کی تنگ نظری اور
تنگ فہمی ہے کہ یہ اس کے ظاہر پر دیکھ کر اس کے باطن سے بے پروا ہو بیٹھے حالانکہ اس کی تمام ظاہری رونقیں

دنیا پرستوں
کی تنگ نگاہی

ماضی اور نافی ہیں۔ اصل ابدی بادشاہی تو اس کے پیچھے ہے جس کے لیے قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے مگر یہ اپنی پست ہمتی اور محرومی کے سبب سے اس کا حوصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس پہلو کی وضاحت لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ظاہراً مِّنَ الْحَقِيقَةِ الدُّنْيَا (الزمر: ۷۰) والی آیت میں ہوئی ہے۔

اِنَّ دِيَارَكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ لَا هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ يٰٓاَيُّهَا النَّصْرَتِ دُنْيَا پرستوں
صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ان برگشتگان دنیا کو تہدید و وعید ہے۔ حضور کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ تم اب کو تہدید
ان کو نظر انداز کرو۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے ہٹ گئے ہوئے ہیں اور ان سے
بھی اچھی طرح باخبر ہے جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ
مستحق ہوگا۔ اس کا علم سب کو محیط اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ نہ وہ رگ اس کی پکڑ سے بچ سکیں گے
جو اس کی راہ سے برگشتہ ہیں اور نہ وہ لوگ اس کی نصرت و رحمت سے محروم رہیں گے جو اس کی راہ میں ہر قسم
کے آلام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔

۴۔ آگے آیات ۳۱-۵۵ کا مضمون

آگے اسی مضمون کو جو اوپر والے پیرے میں بیان ہوا ہے مزید واضح اور نوکدار فرمایا ہے۔
پہلے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے
قبضہ میں ہے۔ تمہارے مزعور دیویوں دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی اس نے اپنا شریک نہیں بنایا ہے کہ وہ
اس کے عدل و انصاف پر اثر انداز ہو سکے، چنانچہ وہ لازماً ان لوگوں کو سزا دے گا جو گناہوں کے مرتکب ہوں گے
اور ان لوگوں کو صلہ دے گا جو نیکی کی زندگی بسر کریں گے۔ رہے وہ لوگ جو اپنے سفارشیوں یا اپنے حسب
نسب یا بزرگوں کے ساتھ اپنی نسبت کے بل پر یا حرم اور حجاج کی چند ظاہری خدمتیں انجام دے کر اپنے منہ
میاں ٹھونبے پھر رہے اور اپنے آپ کو جنت کا پیدائشی حق دار سمجھ رہے ہیں، ان سب کو خدا جہنم میں بھر
دے گا۔ اس کی پکڑ سے صرف وہی بچیں گے جو کھل ہوئی حق تلفیوں اور بے حیائیوں سے بچتے رہیں گے۔
اس طرح کے لوگوں سے اگر کوئی برائی وقتی طور پر صادر ہو جائے گی تو توبہ و اصلاح کے بعد اللہ تعالیٰ معاف
فرمادے گا۔ اس کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ جو لوگ اپنی برتری اور تقدس کے زعم میں یہ سمجھ بیٹھے
ہیں کہ خواہ ان کے اعمال کچھ ہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ ان کی خلقت کس چیز سے ہوئی ہے۔ مٹی، کھجور اور نجس پانی
کی بوند سے پیدا ہوئی مخلوق کو اپنی پاک دامن اور برتری کی حکایت زیادہ نہیں بڑھانی چاہیے۔
اس کے بعد ان لوگوں کی بر خود غلطی پر تعجب کیا ہے جو خدا کی راہ میں دینے والے کا تو کوئی حوصلہ
نہیں رکھتے لیکن ابراہیم و موسیٰ سے نسبت رکھنے کے زعم میں یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آخرت میں ان کے

لیے اونچے اونچے مراتب محفوظ ہیں حالانکہ ابراہیم و موسیٰ کی تعلیمات میں سب سے زیادہ نمایاں تعلیم یہی ہے کہ آخرت میں کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر ایک کے آگے اس کی اپنی کمانی ہی آئے گی۔

اس کے بعد یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ خوشی اور غم زندگی اور موت، رزق اور اولاد، غنی اور فقیر سب خدا ہی کے اختیار میں ہے اس وجہ سے ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے موسم بہار میں غلوغ ہونے والے شرعی کو معبود بنا رکھا ہے کہ بہار کی رونقیں اس کی بخشش سے حاصل ہوتی ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شرعی کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اس کے بعد پچھلی قوموں کا بالا جہاں حوالہ دے کر قریش کو تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ قومیں بھی انہی گمراہیوں میں مبتلا ہوئیں جن میں تم مبتلا ہو تو ان کے انجام اور ان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو اور خدا کے غضب کو دعوت نردو۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
 اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰی ۝۱
 الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كِبْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّسْمَ اِنَّ رَبَّكَ
 وَّاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۝۲ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اُنْشَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
 وَاِذَا اَنْتُمْ اَجْنَّةٌ فِیْ بُطُوْنٍ اُمَّهَتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ
 ۝۳ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّٰقٰی ۝۴ اَفَرَأٰیْتَ الَّذِیْ تَوَلٰی ۝۵ وَاَعْطٰی
 قَلِیْلًا وَّاَكْثٰی ۝۶ اَعِنْدَہٗ عِلْمُ الْغٰیْبِ فَہُوَ یَرِی ۝۷ اَمْرٌ
 لَّمْ یُنَبِّاْ بِمَا فِیْ صُحُفِ مُوسٰی ۝۸ وَاٰیٰتِہٖمُ الَّذِیْ وَفٰی ۝۹
 اَلَّا تُزْرُوْا زُرَّۃً وَّزُرَّۃً اٰخَرٰی ۝۱۰ وَاَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا
 سَعٰی ۝۱۱ وَاَنْ سَعِیْہٗ سَوْفَ یُرِی ۝۱۲ ثُمَّ یُجْزٰیہُ الْجَزَاءُ
 الْاَوَّلٰی ۝۱۳ وَاَنْ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی ۝۱۴ وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكٌ
 وَّاَبْکٰی ۝۱۵ وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتٌ وَّاَحْیَا ۝۱۶ وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِیْنِ

آیات
۵۵-۳۱

۲

الذِّكْرَ وَالْأُنْثَىٰ ۖ ﴿٤٥﴾ مِنْ نُّعُفَةٍ إِذَا تُنْمَىٰ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ
النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ ۖ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ
هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ ۖ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَتَبَوَّأَ فَمَا
أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ و
أَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ
الْآرِبِكِ تَتَّخَذِي ۖ ﴿٥٥﴾

اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے کہ وہ بدلہ
دے ان لوگوں کو جنہوں نے بُرے کام کیے ہیں ان کے کیے کا اور بدلہ دے ان لوگوں
کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں اچھا۔ یعنی ان لوگوں کو جو بُرے گناہوں اور کھلبے جیائیوں
سے بچتے رہے مگر یہ کہ کبھی کسی برائی پر پاؤں پڑ گئے۔ سو تیرے رب کا دامن مغفرت
بہت وسیع ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب
کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں رہے۔ تو اپنے کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ۔ وہ ان
لوگوں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔ ۳۱-۳۲

بھلا اس کو دیکھا جس نے اعراض کیا، تھوڑا سا دیا پھر رک گیا۔ کیا اس کے پاس
علم غیب ہے پس وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کو خبر نہیں ملی اس بات کی جو موسیٰ اور ہارون
کے جس نے اپنے قول پورے کر دکھائے۔ صحیفوں میں ہے کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ
نہیں اٹھائے گی اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی ہوگی اور یہ کہ اس
کی کمائی غنقریب ملاحظہ کی جائے گی، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ سب کا

منتہی تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ ۴۲-۴۳

اور بے شک وہی ہے جو ہنساتا اور لاتا ہے اور وہی ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جس نے جوڑے کے دونوں فرد، نر اور ناری پیدا کیے ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکا دی جاتی ہے اور بے شک دوبارہ اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے اور اسی نے غنی اور سرمایہ دار کیا اور وہی شعریٰ کا بھی رب ہے۔ ۴۲-۴۹

اور اسی نے ہلاک کیا عاد و اول کو اور ثمود کو بھی، پس کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا اور قوم نوح کو بھی ان سے پہلے۔ بے شک وہ نہایت ظالم اور رکش تھے اور الٹی ہوئی بتیوں کو بھی دے مارا، پس اُن کو ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا تو تم اپنے رب کے کن کن کر شمول کے باب میں جھگڑتے رہو گے۔ ۵۰-۵۵

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآؤْاۤ اِمَّا يَعْمِلُوْا وَيَعْزٰى
الَّذِيْنَ اٰحْسَنَآ بِالْحَسَنٰى (۳۱)

خدا کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ کسی اور کی حصہ داری ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ خدا کے اقتدار کو چیلنج کر سکے یا اس کی شیت میں کوئی مداخلت کر سکے یا اس کے ارادوں اور فیصلوں پر کسی پہلو سے اثر انداز ہو سکے۔

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ الآية یہ 'لی' بیان علت کے لیے نہیں بلکہ بیان نتیجہ کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ جب تنہا وہی مالک و مختار ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اپنے مسموم شرکاء اور سفارشوں کے اعتماد پر غیبی نیند سو رہے ہیں وہ محض فریب نفس میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل و حکیم ہے، وہ ان لوگوں کو ضرور سزا دے گا جو گنہگاروں کے مرکب ہوں گے اور کوئی نہیں ہے جو ان کو خدا کی پکڑ سے بچا سکے۔ اسی طرح لازماً وہ ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی اور نیکو کاری کی زندگی گزاری ہوگی، نہایت

ہی اچھا صلہ عطا فرمائے گا اور اس صلہ کے حصول کے لیے انہیں کسی دوسرے کی سفارش کی مطلق ضرورت نہیں ہوگی۔

اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بندوں کے سامنے تو صرف ان کے برے اعمال کی حقیقت آئے گی، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ بے کم و کاست ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اضافہ نہیں کرے گا لیکن نیکوں کو صرف ان کی نیکیوں کا صلہ ہی نہیں ملے گا بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے اس وجہ سے وہ کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کرے گا لیکن وہ صاحبِ جود و فضل بھی ہے اس وجہ سے اپنے نیک بندوں کو ان کے حق سے زیادہ بھی بخشے گا۔

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ إِثْمِهِمُ وَالْقَوَاعِشَ إِلَّا الَّتِي هُمْ طَائِفٌ مِنْهَا وَاسِعٌ وَالْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (۳۲)

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک وہ ہیں جو بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچنے والے ہیں۔ ان سے اگر کوئی برائی صادر ہوتی ہے تو اس کی نوعیت بس یہ ہوتی ہے کہ گویا پلٹے پلٹے کسی گندگی پر پاؤں پڑ گئے۔ وہ کبھی ٹھوکر کھا کر کسی گناہ میں مبتلا تو ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح کوئی صفائی پسند کسی گندگی پر اپنا بستر نہیں ڈال دیتا بلکہ جلد سے جلد اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح یہ بھی یہ نہیں کرتے کہ اس گناہ ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنالیں جلد سے جلد توبہ و اصلاح کے ذریعے اس سے پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

’العام‘ اور ’لحم‘ کے اصل معنی کسی جگہ ذرا دیر کے لیے اتر پڑنے کے ہیں۔ مجاہد اور ابن عباس سے ’لحم‘ کا مفہوم یہ نقل ہوا ہے کہ آدمی کسی گناہ میں آلودہ تو ہو جائے لیکن پھر اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ معصوم بن کر زندگی گزارے۔ جذبات اور خواہشوں سے مغلوب ہو کر گناہ کا ترکیب ہو جانا اس سے بعید نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ اس سے ضرور ہے کہ اس کی حق ایمانی اتنی بیدار رہے کہ کوئی گناہ اس کی زندگی کا اس طرح احاطہ نہ کر لے کہ اس کے لیے اس سے پیچھا چھڑانا ہی ناممکن ہو جائے بلکہ جب بھی اس کا نفس اس کو ٹھوکر کھلائے وہ متنبہ ہونے ہی تو یہ کہہ کے اپنی اصلاح کر لے۔ جو لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمادے گا۔ اس کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔

سورۃ نسا میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے :

رَأٰىمَ التَّوْبَةِ عَلَىٰ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
اللہ پر صرف ان کی توبہ کی قبولیت کی ذمہ داری ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی تو کر بیٹھے

مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ
 اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ۝ وَلَيَبِيتَ الْمُتُوبَةُ لِلَّذِينَ
 يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا
 حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
 الْآنَ وَلَا آتِيَنَّ يَوْمُوتُ ۚ هُمْ كَفَارٌ
 أُولَٰئِكَ أَخْتِذُ عَنْهُمُ عَذَابًا مُّسْتَعِيمًا
 (النساء : ۱۷-۱۸)

ہیں پھر عبادی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ
 قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور ایسے
 لوگوں کی توبہ، توبہ نہیں ہے جو برائی کرتے رہے
 یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آئے
 کھڑی ہوئی تو وہ بولا کہ اب میں نے توبہ کی اور
 ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں ہے جو کفر ہی کی حالت
 میں مرتے ہیں۔ یہی ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک
 عذاب تیار کر رکھا ہے۔

کِبْرًا لِّلَّذِينَ وَالْفَوَاحِشُ ۚ میں اِثْمُ سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق غصبِ حقوق اور ظلم و تعدی
 سے ہے اور فَوَاحِشُ سے مراد کھلی ہوئی بے حیائیاں اور بدکاریاں ہیں۔ کِبْرًا سے بچنے کی جو ہدایت فرمائی
 گئی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صغائر پر کوئی گرفت نہیں ہے بلکہ اس میں حکمت، جیسا کہ اس کے محل
 میں ہم وضاحت کر چکے ہیں، یہ ہے کہ جو لوگ کِبْرًا سے بچتے ہیں ان کی حسِ ایمانی اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ
 وہ صغائر کے ارتکاب پر کبھی راضی نہیں ہوتے جو ہزاروں کی امانت ادا کرتا ہے وہ کسی کے دھیلے پیسے
 میں خیانت کر کے خزانہ کھلانے پر کس طرح راضی ہوگا!

یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کو جو ہر قسم کی برائیوں اور بے حیائیوں میں تَوَاکُودہ تھے لیکن اپنے مزاج پر شرکاء
 کی شفاعت، اپنے آباد اجداد کی بزرگی اور اپنے حسب و نسب کی برتری کے بل پر حُبّت کے خواب دیکھ
 رہے تھے۔ ان کو آگاہ فرمایا گیا ہے کہ خدا کے ہاں کلام آنے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے نہ کہ یہ
 جھوٹے سہارے۔

پچھلے ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ قریش اور اہل کتاب سب اسی قسم کے کسی نہ کسی دہم میں مبتلا رہے ہیں۔ قریش
 کو دیروں دیوتاؤں کے سوا اپنے اولادِ ابراہیم و اسماعیل (علیہما السلام) اور پاسِ بانِ حرم ہونے پر بھی بڑا
 ناز تھا۔ ان کے اسی ناز پر ان کو أَجَعَلْتُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْغُرَابَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... (التوبة : ۱۷-۱۹)
 والی آیت میں تنبیہ فرمائی گئی کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا اور خانہ کعبہ کی کچھ دیکھ بھال کر دینا نیکی ہے لیکن یہ وہ نیکی
 نہیں ہے جو ایمان و عمل صالح کی قائم مقام اور تھارے دوسرے جرائم کے لیے پردہ پوش بن سکے۔ اسی طرح
 اہل کتاب کو یہ غرہ تھا کہ وہ برگزیدہ امت اور ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام جیسے بزرگ نبیوں کی اولاد ہیں
 اس وجہ سے دوزخ کی آگ ان پر حرام ہے۔ دوزخ میں اول تو وہ ڈالے ہی نہیں جائیں گے اور اگر کسی کو
 ڈالا بھی گیا تو صرف چند دنوں کے لیے۔ ابدی عذاب ان کے لیے بہر حال نہیں ہے۔ یہ چیز صرف دوسری قوموں
 کے لیے مخصوص ہے۔ ان کے اسی غرور پر سیدنا مسیحؑ نے ان کو سرزنش فرمائی کہ اولادِ ابراہیم (علیہ السلام) ہونے پر

ناز کرو، میرا رب چاہے گا تو ان پتھروں سے ابراہیمؑ کے لیے اولاد پیدا کرے گا۔ انہی یہود کی پیروی ان کے بعد مسلمانوں نے کی اور اپنے کرامت و حور و قرار سے کرایمان و عمل کی ساری ذمہ داریوں سے بری کر لیا۔ یہاں تک کہ ان کے اندر کتنے خاندان ہیں جن میں پیدا ہو جانا ہی جنت کی ضمانت ہے۔ اور کتنے قبرستان ہیں جن میں دفن ہونا ہی ابدی بادشاہی کی ثنات ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ پیدا ہونے والے اور مرنے والے کے عقائد و اعمال کیا رہے!

”هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ بِذُنُوبِكُمْ مِمَّنْ الْأَرْضِ وَذُنُوبِكُمْ أَجْمَعٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُدْرِكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمِثْقَلِ النَّفْسِ“ اس ذہن کے سارے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بنیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی پاک و امنی کی حکایت زیادہ نہ بڑھاؤ اور اپنے منہ میاں مٹھو نہ بیو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس دور کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ جب اس نے زمین سے تم کو پیدا کیا اور اس دور کو بھی جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی صورت میں رہے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی، کیچڑ اور مٹی سے وجود میں آنے والی مخلوق، اور پھر ذیل پانی کی ایک بوند سے رحم مادر کے اندر پرورش پانے والی ہستی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بجائے خود اپنے وجود ہی کو بٹے سے بٹے مرتبہ کا مستحق سمجھ بیٹھے اور نیکی و تقویٰ کی راہ میں کسی جہد و جدت سے مستغنی ہو جائے۔ اس کا وجود ہر شخص جانتا ہے کہ نہایت خیر غصہ سے ہوا ہے اور اس کی ابتدائی پرورش رحم مادر کی نگنائے میں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے مجرّد وجود کی بنیاد پر تو اس کو کسی خاص شرف کے حاصل ہونے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو شرف حاصل ہو سکتا ہے تو تقویٰ اور دین کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اور اس چیز سے سب سے زیادہ واقف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی اپنی میزان میں تول کر جس کو جس مرتبہ کا مستحق پائے گا اس پر سزا و جزا دے گا۔ اس میزان کے فیصلہ سے پہلے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی عالی مقامی کی مناکا کرتا پھرے۔ یہ مضمون سورۃ معارج کی آیات ۲۸-۳۹ میں بھی آئے گا، وہاں ان شاء اللہ اس کی مزید وضاحت ہوگی۔

اس آیت میں انسان کے وجود کا جس حقارت آمیز انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے اس پر بھی نگاہ رکھو اور نَلَا تُدْرِكُوا أَنْفُسَكُمْ میں اس کے دعوائے پاکی و برتری پر جو طنز ہے وہ بھی پیش نظر رہے۔ پھر غور کیجئے اپنے ان صوفیوں کے عقیدہ وحدت الوجود پر جو مدعی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی کا ایک جزو ہے، جو بالآخر اپنے گل میں گل ملے گا اور اس طرح قطرہ سمندر میں مل کر سمندر بن جائے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ ہی کا ایک جزو ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے العیاذ باللہ اپنے ہی وجود کے ایک جزو کا اس حقارت آمیز انداز میں ذکر کیا ہے۔

پھر اس بات پر بھی غور کیجئے کہ مجرّد وجود کی بنا پر کسی دعوائے برتری و پاکی کو قرآن نے اپنے

منہ یاں ٹھو بننے سے تعبیر فرمایا ہے لیکن صوفی حضرات بتا رہے ہیں کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شافی (میں پاک ہوں، ہر عیب سے پاک) کیا کہنے ہیں میری عظمت کے! میری شان بڑی عظیم ہے!! کیا کوئی انسان جس کے اندر ایمان کی رتق بھی ہو اپنی ذات کے بارے میں یہ فرعونی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیکن صوفیوں نے، چونکہ قرآن و حدیث کی جگہ باطنیہ، روافض اور برہمنوں سے رہنمائی حاصل کی ہے اس وجہ سے، ان فتنوں کو اسلام میں لاگھسایا اور آج کتنے کم سواد ہیں جو ان فقر و فاقہ کو دہراتے ہیں حالانکہ وہ ان کے معنی سے بالکل بے خبر ہیں۔

اَخْرَجَتِ الْاَلْذِيْ تَكُوْنِيْ ۚ وَاَعْطٰى قَبِيْلًا وَاَكْثٰى ۚ اَعِنْدَاكَ عَلٰمُ الْغَيْبِ
فَهُوَ يَبْرٰى (۲۳-۲۵)

یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کردار کو مثل کر کے پیش کیا ہے جو اس کی راہ میں دینے دلاتے کا
تو کوئی حوصلہ نہیں رکھتے اور کبھی کچھ دیتے بھی ہیں تو بس چھڑا اتارنے کے لیے لیکن اپنے لیے اس کے
ہاں بڑے اونچے اونچے مرتبوں کے مدعی ہیں۔ فرمایا کہ کیا ان کے پاس علم غیب کی دوہین ہے کہ وہ اس
کی مدد سے ان مراتب و مقامات کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے لیے محفوظ ہیں۔

’اَلْذِي‘ سے ہمارے مفسرین نے عام طور پر قریش کے ایک سردار ولید بن مغیرہ کو مراد لیا ہے۔
اس سے متعلق ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اس کے ایک
ساتھی کو جب اس کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس سے کہا کہ اگر تم آخرت کے ڈر سے اسلام
لانا چاہتے ہو تو اس سے بے فکر رہو۔ اگر تم مجھے اتنی رقم دے دو تو آخرت کے خطرے سے تم کو بچا
کا ذکر دوں گا میں ہوں۔ ولید نے اس کی اطمینان دہانی کے بعد اسلام لانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس
کو مطلوبہ رقم دینے کا وعدہ کر لیا لیکن بعد میں اس کو تھوڑی سی رقم دے کر باقی رقم دینے سے مکر گیا۔
یہ واقعہ اگرچہ تمام مفسرین نے بیان کیا ہے لیکن اولیٰ تو روایت ہی کے اعتبار سے اس کا کوئی درجہ
نہیں، دوسرے یہ کہ اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے تو اس کا تعلق کسی پہلو سے بھی ان آیات سے سمجھ میں نہیں
آتا۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ولید نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو کیا قرآن نے یہاں اس بات پر
اس کو ملامت کی ہے کہ اس نے اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کیا!

اصل یہ ہے کہ ’اَلْذِي‘ چونکہ عام طور پر معارفہ کے لیے آتا ہے اس وجہ سے ہمارے مفسرین جہاں
کہیں ’اَلْذِي‘ یا ’اَلَّتِي‘ دیکھ پاتے ہیں تو ان کو تلاش کسی خاص شخص کی ہوتی ہے جس پر اس کو منطبق کر سکیں۔
اس کوشش میں انہیں لازماً کوئی نہ کوئی واقعہ بھی بنانا پڑتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بے تکا اور کلام کے
موقع و محل سے کتنا ہی بے جوڑ ہو۔

ہم اس کتاب میں جگہ جگہ مثالیں پیش کرتے آ رہے ہیں کہ ’اَلْذِي‘ یا ’اَلَّتِي‘ ہر جگہ کسی خاص مرد یا کسی

معتق عورت ہی کے لیے نہیں آتے بلکہ بعض مواقع میں یہ تشیل کے لیے بھی آتے ہیں یعنی متصور تو کسی گروہ یا جماعت کے مجرمی کردار کو پیش کرنا ہوتا ہے لیکن وہ پیش اس طرح کیا جاتا ہے کہ گویا لوگوں کے سامنے اس کو ایک خاص شکل میں مشکل کر دیا گیا۔ ہم کھلی مثالوں میں سے یہاں ایک مثال کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ نمل آیت ۹۲ میں یہود کو تنبیہ فرمائی گئی ہے: **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُتُوْبِهِمْ اَلَمْ يَكُنْ اَنْتُمْ كَالَّذِينَ بَطَلْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ لِمَنَ عَاهَدْتُمْ اَنِ تَكُونُوا يَدِينُهُمْ** اچھی طرح محکم کرنے کے بعد، ادھیر طرے رکھ دیا۔ یہاں دیکھ لیجیے: **اَلَّذِينَ** آیا ہے لیکن اس سے کوئی معتق بڑھیا مراد نہیں ہے کہ اس کے نام، خاندان، محلہ کا سراغ لگایا جائے اور اس بات کی تحقیق کی جائے کہ وہ کس طرح کا تھی اور کیوں اپنے کاتے ہوئے کو ادھیر قتی تھی۔ یہ ساری کاوشیں غیر ضروری ہیں اس لیے کہ یہاں اشارہ کسی معتق بڑھیا کی طرف نہیں بلکہ ایک تشیل کردار کی طرف ہے۔

اسی طرح یہاں ان مشرکین کے سامنے جو اللہ کی راہ میں کچھ دینے دلانے کا حوصلہ تو نہیں رکھتے تھے لیکن اپنے فرضی مہبودوں کی شفاعت اور اپنے خاندانی شرف کے زعم میں مدعی تھے کہ جس طرح دنیا میں وہ عالی مقام ہیں اسی طرح آخرت میں بھی، اگر وہ ہوتی، ان کے لیے مراتب عالیہ ہیں، ایک کردار تشیل کی صورت میں رکھا گیا ہے جس کے آئینہ میں ولید بن مغیرہ بھی اپنی شکل دیکھ سکتا تھا، ابولہب بھی دیکھ سکتا تھا اور قریش کے وہ سارے اغنیاء و بکلاء بھی دیکھ سکتے تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انفاق سن کر تو منہ پھیر لیتے لیکن مدعی تھے کہ جنت کی کنجیاں ان کے قبضہ میں ہیں۔

اسلوب کلام یہاں طنز و تحقیر کا ہے۔ یعنی ذرا ان بوالافسولوں کو تو دیکھو جو خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنے سے توجہ چراتے ہیں، شرما شرمی میں کبھی کچھ دیتے بھی ہیں تو محض چھڑا نازنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مدعی اپنے لیے اپنے اونچے اونچے درجوں کے ہیں، گویا ان کے لیے جنت میں جو سامان عیش و تنہا ہے اس کو غیب کی عینک سے یہیں سے بیٹھے بٹھائے دیکھ رہے ہیں۔

اَلَّذِي اَلْكَدَىٰ الْعَافِي، سے نکلا ہوا محاورہ ہے: اَلَّذِي اَلْكَدَىٰ الْعَافِي کا مفہوم یہ ہے کہ کھوٹنے والے کے آگے کھدائی کے وقت کوئی ایسی چٹان آگئی جس کو توڑنا اس کے لیے دشوار ہو گیا۔ یہ بخیلوں کی عام روش بیان ہوئی ہے کہ اگر مارے باندھے کبھی کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو تھوڑا سا خرچ کرتے ہی ان پر بخل کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ ان کی مٹھیاں بھنج جاتی ہیں اور اگر کوئی ان کو اکسانے کی کوشش کرے تو وہ اس کا منہ نوچنے کو دوڑتے ہیں کہ کہاں تک خرچ کیے جاؤں، چلو ہٹو، میں تو ڈھیروں مال لٹا چکا ہوں۔

يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَا لَا بَعْدَ اَرَابِلِدٍ (۶) والی آیت میں انہی بخیلوں کی تصویر ہے۔

اَمْ كُمْ مِّنْ بَنِي اِسْرَآءِيْلَ فِيْ صُحُفٍ مُّوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِيْ وَفّٰىهُ اَلَا تَنۢزِلُوۡا زُرۡرَةً

وَزُرَّاءُ خُرٰى (۳۶-۳۸)

یعنی یہ لوگ مفت میں، مفسر اپنے بزرگوں اور فرضی دیوتاؤں کی سفارش کے بل پر جنت کے خواب
دیکھے جا رہے ہیں۔ کیا موسیٰ اور ابراہیمؑ کے صحیفوں کی یہ تعلیم ان کو نہیں پہنچی کہ خدا کے ہاں کوئی جان کسی
دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں مخاطب اصلاً قریش اور ضنّ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب حضرت ابراہیمؑ
اور حضرت موسیٰؑ، دونوں نبیوں کی پیروی کے مدعی تھے۔ اسی طرح قریش حضرت ابراہیمؑ کو اپنا خاندانی
بزرگ بھی مانتے تھے اور دینی پیشوا بھی، اس وجہ سے ان دونوں جلیل القدر نبیوں کا ذکر خاص اہتمام کے
ساتھ فرمایا۔

حضرت ابراہیمؑ کا ذکر میاں اَلَّذِیْ دَئٰی، کی صفت کے ساتھ ہوا ہے، یعنی وہ جس نے اپنے رب
کے ہر حکم کی تعمیل کا حق ادا کر دیا، جس نے ہر عہد پورا کیا اور جو ہر امتحان میں صادق الوعد اور کامل العیاء
ثابت ہوا۔ دوسرے مقام میں ارشاد ہوا ہے: **وَإِذْ ابْتَلٰی اِبْرٰهٖمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ کَاثِمٰتٍ (المائدہ ۱۲۴)**
(یاد کرو، جب کہ ابراہیمؑ کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ سب پوری کر دکھائیں)۔
حضرت ابراہیمؑ کی اس صفت کی یاد دہانی میں قریش اور اہل کتاب دونوں کو تنبیہ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت
میں جو رتبہ بلند ملا ہے اپنے رب کے ساتھ کامل و ناداری کے صلہ میں ملا اور تمہارا حال یہ ہے کہ کئے کرانے
کے تو کچھ نہیں لیکن ابراہیمؑ کے نام پر استخوان فروشی کی ایک دکان کھول رکھی ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صُحُف، کی اصناف حضرت ابراہیمؑ کی طرف بھی فرمائی ہے تو
کیا حضرت ابراہیمؑ کا بھی کوئی صحیفہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصطلاحی مفہوم میں تو حضرت ابراہیمؑ کا کوئی
صحیفہ نہیں تھا۔ ان کی تعلیمات زبانی تھیں جو بطریق روایت ان کی ذریت کی دونوں شاخوں میں نقل ہوتی
رہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ تعلیمات زیادہ روشن رہیں اس لیے کہ ان کے اندر برابر بنیاد آتے رہے بنی اسرائیل
اتی تھے اس وجہ سے ان کے اندر یہ دھندلی ہوتی چلی گئیں۔ بعد میں جب تورات مرتب ہوئی تو اس میں
حضرت ابراہیمؑ کی تاریخ اور ان کی تعلیمات بھی جمع کر دی گئیں۔ ان میں یہود نے اگرچہ اپنے اغراض کے تحت
بہت سی تحریف کر ڈالی جس کی طرف پچھلی سورتوں کی تفسیر میں ہم اشارے کر چکے ہیں لیکن آپ کی بنیاد کی تعلیمات
خاص طور پر وہ جن کا یہاں سوال ہے، اس میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے اگر صحیفہ ابراہیمؑ سے وہ صحیفے
مراد لیے جائیں جن میں حضرت ابراہیمؑ کی تعلیمات مذکور ہیں تو یہ نسبت بالکل صحیح ہوگی۔

اَبْرٰہٖمَ اور
موسیٰ کے صحیفوں
کی بنیاد کی تعلیم
ہے کہ خدا کے ہاں کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی بلکہ ہر ایک کو اپنا بوجھ
خود اٹھانا پڑے گا۔ یہ اسی شفاعتِ باطل کے تصور کی تردید ہے جو اس سورہ کا موضوع ہے۔ یہ تعلیم
تورات اور انجیل دونوں میں اتنی کثرت سے بیان ہوئی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی واضح ہدایت

کے باوجود ان کتابوں کے حاملین کو شیطان نے کس طرح شرک کے کھڑے کر دیا۔ ہم ان کے حوالے اس کتاب میں جگہ جگہ نقل کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

وَأَنْ تَكُنْ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۖ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ (۳۹-۴۱)

یہ اسی اوپر والی بات کی شرح مزید ہے کہ یہ حقیقت بھی اس کے ساتھ واضح کر دی گئی تھی کہ ہر انسان خدا کے ہاں صرف اپنی ہی محنت کا حاصل پائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ نیکی تو کسی نے کی اور اس کا پھل کوئی اور کھائے، یا بدی تو زید نے کی اور اس کی سزا بکر بھگتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے تو ان کی نیکی کا صلہ انہی کو ملے گا، یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اعمال کے صلہ میں تم جنت میں جاؤ۔ یہی اصول دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان ہو رہے ہیں: تِلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ عَنْهَا مَا كُنْتُمْ وَكُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ (البقرة: ۱۳۴) (یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا ہے اس کو ملے گا جو اس نے کیا یا اور تمہیں ملے گا جو تم کاؤ گے)۔ اگر نیک باپ کے اعمال کے صلہ میں اس کی اولاد جنت میں جاسکتی تو حضرت نوحؑ سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے باوجود ان کے بیٹے کو نہیں بخشا۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ جیسے خلیل اللہ نے اپنے باپ کے لیے دعا فرمائی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کی بیوی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا بے لاگ ہے کہ ایک پیغمبر کی بیوی ہونا اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اس کے برعکس فرعون کی بیوی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے دشمن کی بیوی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں نہایت شاندار الفاظ میں اس کی تعریف فرمائی۔ باپ بیٹے اور میاں بیوی کے رشتے سب سے زیادہ محبوب رشتے ہیں اور پیغمبروں سے زیادہ خدا کا کوئی مقرب نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جن کے پاس اپنی نیکی کا گوشہ موجود نہیں تھا وہ ان رشتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تو تاہر دیگران چورسدا!

آدمی کو دوسرے کی نیکی سے خدا کے ہاں کوئی فائدہ دو صورتوں میں پہنچنے کی توقع ہے۔ ایک یہ کہ یہ دوسرے کی نیکی ایمان کے رشتہ محبت پر مبنی ہو۔ مثلاً ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دوسری یہ کہ آدمی کو بلا واسطہ یا بالواسطہ اس نیکی میں کوئی دخل ہو، مثلاً یہ کہ اس نے اس کی تعلیم دی ہو یا اپنے عمل نمونہ سے اس کی مثال قائم کی ہو یا اس کے دماغ کی ہیا کرنے میں کسی نوع سے اس کا حصہ رہا ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی دخل اس نیکی میں اس کا ہے تو یہ بھی درحقیقت ایک طرح سے اس کی سعی و کسب ہی میں داخل اور اس کے لیے یہ ایک خیر جاری ہے۔

بعض اشترک ذہن کے لوگ اس آیت سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ قرآن اس اصول کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر شخص کو صرف اس کی محنت کے بقدر ہی ملنا چاہیے، لیکن یہ آیت جس موقع و محل میں ہے اس سے یہ استنباط اپنی ذہانت کا بالکل بے جا استعمال ہے۔ اس وجہ سے یہاں ہم ایک غیر متعلق مسئلہ سے تعرض نہیں کرنا ہے بنیاداً

مرد کو تو کسی نے پیدا کیا ہو اور عورت کہیں اور سے وجود میں آئی ہو، بیٹے کوئی بخشا ہو اور بیٹیاں کہیں اور سے آدھکتی ہوں۔ تو جب اس طرح کی کسی تقسیم کا امکان عورت اور مرد کی پیدائش میں نہیں ہے تو کسی اور کے مرجع بنانے کے کیا معنی؟

ان کی پیدائش پانی کی ایک بوند سے ہوتی ہے جو ٹپکا دی جاتی ہے۔ اس ٹپکا دینے کے بعد کسی کو بھی پتہ نہیں کہ اس کی نشوونما کس شکل میں ہوگی۔ اس سے لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا، اس کی تکمیل ہوگی یا یہ ناتمام ہی رہے گا؟ اس کو شکل و صورت کیسی ملے گی؟ ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں صرف وہ خلاق و علیم ہی جانتا ہے جو گوناگوں پردوں کے اندر پانی کی اس بوند کی پرورش کرتا اور ایک معین مدت کے بعد اس کو ظہور میں لاتا اور پھر اس کو ایک مرد یا عورت کی حیثیت سے پروان چڑھاتا ہے۔ جب یہ سارے کام خدا ہی کے اختیار میں ہیں تو اولاد کے لیے درخواست کسی اور سے کیوں کی جائے؟

وَأَنَّ عَلَيْهِ النُّشَاطَ الْآخِرَىٰ یعنی جب خدا ہی سب کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں دشوار ہو جائے گا؟ اس کا ممکن ہونا بھی واضح ہے اور خدا کے عدل اور اس کی رحمت کے ظہور کے لیے اس کی ضرورت بھی واضح ہے۔ تو جب یہ دونوں باتیں واضح ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت واجب کرتی ہے کہ وہ ایک ایسا دن ضرور لائے جس میں سب کو اٹھا کھڑا کرے۔ ان کی نیکی اور بدی کو جانچے اور ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو جزا و سزا دے۔

یہ ساری باتیں معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کے اس اعلانِ برادرت میں بھی موجود ہیں جو انھوں نے اپنی قوم سے علیحدگی کے وقت کیا ہے۔ سورہ شعراء میں یہ یوں نقل ہوا ہے:

الَّذِي خَلَقَنِي فَهوَ يَفْقِدُنِي ۚ وَالَّذِي	جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہ میری رہنمائی فرماتا ہے۔
هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ۚ وَإِذَا مَرِضْتُ	اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب
فَهُوَ يَشْفِينِي ۚ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ	میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ جو
يُحْيِينِي ۚ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي	مجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا اور وہ کہ
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝	جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن

(الشعراء ۷۸-۸۲) میری خطا میں بخشے گا۔

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ ۚ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ (۴۸-۴۹)

یعنی وہی ہے جو آدمی کے فقر کو غنا سے بدل دیتا ہے اور جس کو پامال ہے اس کی ضرورت سے اتنا بہنیل اللہ زیادہ دے دیتا ہے کہ وہ اس کو جمع کر کے مال دار آدمی بن جاتا ہے۔ اُغْنَىٰ، قنیتہ سے ہے جو جمع کیے ہوئے مال کے لیے آتا ہے۔ مگر اُغْنَىٰ یہاں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو فقر کے دائرہ سے نکل چکے

ہیں اور اُنہی ان کے لیے استعمال ہوا ہے جو صرف نعر کے دائرہ سے نکل ہی نہیں چکے ہیں بلکہ مال داروں کے زمرے میں ہیں۔ اوپر آیات ۲۳-۳۴ میں ان مال داروں کا کردار بیان ہو چکا ہے جو خدا کی راہ میں دیتے دلاتے تو کچھ بھی نہیں لیکن جنت کے مراتب عالیہ کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ انہی کو تنبیہ ہے کہ جو مال و ثروت ان کو حاصل ہے یہ خدا کی دین ہے، اس میں شرعی کو کوئی دخل نہیں ہے، جیسا کہ انھوں نے گمان کر رکھا ہے۔ شرعی کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

‘شعری’ ایک تاسے کا نام ہے جو موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے، مشرق میں عرب اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے اور یہاں تک تمام شادابیاں اور تمام تجارتی سرگرمیاں اسی سے منسوب کرتے تھے۔ ایک جاہلی شاعر اپنے موشح کی تعریف میں کہتا ہے:-

شامس فی القرمش اذا ما ذکت الشعری فبرد و ظل

(وہ سردیوں کی ٹھنڈ میں لوگوں کو گرمی پہنچانے والا ہے اور جب شعری طلوع ہوتا ہے (یعنی موسم بہار میں) تو وہ لوگوں کے لیے ٹھنڈک اور سایہ بن جاتا ہے)

یہاں اس بحث پر نظر رہے جو ابتدائے سورہ میں ‘ذ النجم اذا هوى’ کے تحت گزر چکی ہے کہ یہ تار جن کو نادانوں نے اپنی قسموں کا مالک سمجھ رکھا ہے، اپنے سجدہ و مہربط سے خود شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے۔

یہ امر فردی نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں بعینہ موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں کے حوالوں ہی پر مبنی ہوں بلکہ ان کی نوعیت تو وسیع کلام کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک قول کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے اضافے بھی کر دیے جاتے ہیں جو اگرچہ فقط تو اس قول کا جزو نہیں ہوتے لیکن معنایاً اسی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس سے بات کی پوری وضاحت بھی ہو جاتی ہے اور کلام مطابق حال بھی ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہی صورت یہاں بھی ہے۔ آیت ۲۴ سے آگے کی آیات تو وسیع کلام کی حیثیت رکھتی ہیں جس سے کلام قریش کے لیے گویا خود ان کی حکایت بن گیا ہے۔

وَاِنَّ اَهْلَكَ عَادَ الْاُولٰٓئِ ۚ وَنَمُوْدًا ۚ فَمَا بَقِيَ ۚ وَتَقَوْمٌ مِّنْ قَبْلِ طٰرِئِهِمْ كَانُوْا
هٰذَا ظُلْمٌ وَّاٰطَعٰی (۵۰-۵۲)

یہ بھی تو وسیع کلام ہی ہے۔ تاریخی حوالوں سے قریش کو تنبیہ کیا گیا ہے کہ جس طرح آج تمہیں انداز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تم سے پہلے اس ملک کی قوموں میں سے عادا و نمود کو بھی ان کے رسولوں نے انداز کیا اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، لیکن ان قوموں نے خدا کے انداز کی کوئی پروا نہ کی بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور اس طرح ہلاک کیا کہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ مطلب یہ ہے کہ سہی انجام تمہارا بھی ہونا ہے اگر تم نے انہی کی روش اختیار کی۔ خدا کا قانون سب کے لیے یکساں ہے اور تمہاری اپنی تاریخ

اس کی گواہ ہے۔

عاد کو یہاں عاد اولیٰ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثمود انہی کے بقا یا میں سے تھے

اور وہ عاد ثانی سے مشہور تھے۔

”إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَى“ کا تعلق صرف قوم نوح ہی سے نہیں ہے بلکہ عاد اور ثمود سے بھی ہے۔ یعنی ان سب پر جو تباہی آئی یہ قدرت نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے اور نہایت سرکش تھے۔ مطلب یہ ہے کہ قوموں پر جو تباہی آتی ہے اس کے اصل اسباب خارج میں نہیں ہوتے بلکہ وہ ان قوموں کے اندر ہی سے ابھرتے ہیں جو کبھی زلزلہ، سیلاب اور طوفان کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں کبھی کسی دشمن کے حملہ و هجوم کی صورت میں۔

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۖ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ (۵۳-۵۴)

یہ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے۔ ”مُؤْتَفِكَةَ“ کی تحقیق لسان العرب میں یہ بیان ہوئی ہے:

”مُؤْتَفِكَاتٌ سے مراد وہ مقامیں ہیں جو زمین کو بالکل تپٹ کر دیتی ہیں جس طرح جو تھنے والا کھیت کی زمین

کو تپٹ کر دیتا ہے۔ جب کوئی بڑا سیلاب آتا ہے اور وہ زمین پر مٹی اور ریت کی کٹھن بنا دیتا ہے تو اس کو

”مُؤْتَفِكَةَ“ کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جو تند طوفانی ہوا زمین کو ریت اور کنکر سے ڈھانک دیتی ہے وہ بھی ”مُؤْتَفِكَةَ“ ہے۔“

قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے غبار انگیز ہوا بھیجی جو تھہر ہوا بالآخر حاصب، یعنی کنکر پتھر برسانے والی طوفانی ہوا بن گئی۔ اس سے اول تو ان کے اوپر کنکروں پتھروں کی بارش ہوئی پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اس کے زور سے ان کے مکانات بھی الٹ گئے۔ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: وَمِنْهُمْ مَّنْ أَدَّسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا (الفکرتہ-۲۰۲۹) (ان میں سے بعض قوموں پر ہم نے کنکر برسا دینے والی آندھی بھیجی) نیز فرمایا ہے: جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَبًّا ۚ مِّنْ سِجِّيلٍ (الحجر-۱۵) پس ہم نے اس مٹی کو تپٹ کر دیا اور ان کے اوپر سنگِ گل کی بارش کی۔

”فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى“ اس اسلوب کی وضاحت ہم جگہ جگہ کر چکے ہیں کہ یہ کسی ایسی صورتِ حال کی تعبیر کے لیے آتا ہے جس کی تعبیر سے الفاظ قاصر ہوں۔ یعنی ان کو ایسی چیز نے ڈھانک دیا جو الفاظ کی گرفت سے باہر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ زَيْلِكَ تَتَمَادِي (۵۵)

یہ خطاب قریش سے ہے۔ ضمیر اگرچہ واحد ہے لیکن مخاطب پوری جماعت ہے۔ جب جماعت کو واحد

قریش کو من
جیت نہایت
حالت

کے میخیا ضمیر سے خطاب کرتے ہیں تو مقصود جماعت کے ایک ایک فرد کو متنبہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں یہی صورت ہے۔ مگر یہ کہ فرداً فرداً خطاب کر کے ملامت فرمائی ہے کہ جزاء و نزا کے یہ سارے دلائل جو عقل سے، نقل سے، موسیٰ و ابراہیم کے صحیفوں اور قوموں کی تاریخ سے بیان ہوئے ہیں، تمہارے سامنے ہیں تو بتاؤ اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاتے اور ان کے باب میں جھگڑتے ہو گے۔

’الْاٰیٰتُ‘، ’اٰیٰتِ‘ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہمارے مفسرین و مترجمین نے عام طور پر نعمت کے لیے ہیں لیکن یہ اس لفظ کا ادھورا مفہوم ہے۔ اس کے اصل معنی کرشمے، نشانیاں، عجائب قدرت، کارنامے، لواذیر اور آثارِ حکمت کے ہیں۔ نعمتیں بھی چونکہ انہی کے تحت ہیں اس وجہ سے وہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہیں، لیکن ہر جگہ اس کا ترجمہ نعمت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ نعمت کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نشانیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ لفظ سورۃ رحمان میں بار بار آیا ہے اور اس کے سارے پہلو اس میں واضح ہو گئے ہیں۔ وہاں ہم اس کی وضاحت اس کے مواقع استعمال اور کلام عرب کی روشنی میں کریں گے۔ اسناد امام حمید الدین فراہی نے اپنی کتاب ’مفردات القرآن‘ میں اس پر نہایت محققانہ بحث کی ہے۔

۶۔ آگے آیات ۵۶ - ۶۲ کا مضمون

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ خاتمہ میں قرآن کے معروف طریقہ کے مطابق اس مضمون کی پھر یاد دہانی فرمادی گئی ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا۔ یاد ہو گا کہ سورہ کا آغاز اس مضمون سے ہوا ہے کہ اس قرآن کو کائناتوں اور بنویموں کے کلام کی قسم کی کوئی چیز خیال کرے اس کے انداز کو ٹالنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ یہ وحی الہی اور کلام ربانی ہے۔ اگلے زمانوں میں جس طرح نذیر آپکے ہیں انہی کے زمرے کا نذیر یہ بھی ہے۔ یہ جس چیز سے تمہیں ڈرارہا ہے اس کو دور نہ سمجھو، وہ آئی کھڑی ہے اور جب آجائے گی تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں بنے گا۔ اس کلام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ ہنسی سنہری کی چیز نہیں، رونے کی چیز ہے، ہوش میں آؤ۔ اللہ ہی کو سجدہ اور اسی کی بندگی کرو۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

هٰذَا نَذِيرٌ لِّلَّذِينَ الْاُولٰٓئِ ۝۵۶ اَزِفَتِ الْاَزِفَةُ ۝۵۷ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۝۵۸ اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُوْنَ ۝۵۹ وَتَضْحَكُوْنَ ۝۶۰ وَلَا تَبْكُوْنَ ۝۶۱ وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ۝۶۲ فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۝۶۳

یہ اگلے نذیروں ہی کے زمرے کا ایک نذیر ہے۔ قریب آنے والی قریب آگئی ہے

اللہ کے سوا اس کو کوئی ٹانے والا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا تم اس کلام پر متعجب ہوتے ہو! اور ہنستے ہو، روتے نہیں! اور تم مدہوش پڑے ہو! (ہوش میں آؤ!) اللہ ہی کو سجدہ اور اسی کی بندگی کرو۔ ۵۶-۶۲

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِي (۵۶)

مُحَدِّث سے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ چونکہ بحث کا آغاز قرآن ہی سے ہوا تھا اس وجہ سے ابتداء کے اشارہ الیک کے ذکر کے بغیر بے تکلف آخر میں اس کی طرف اشارہ کر دیا جس سے تمہید اور خاتمہ کا ربط بالکل واضح ہو گیا۔ اگر کوئی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے تو بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوگا اس لیے کہ پیغمبر اور اس کی دعوت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتیں۔ قرآن مجید میں بعض جگہ ذِکْرُاٰذْرُسُوْلًا کے الفاظ آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اسلوب بیان ایسا اختیار فرمایا گیا ہے کہ نبی اور قرآن دونوں ایک ہی چیز کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔

نَذْرٌ کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ یہاں یہ نَذیر کی جمع ہے۔ اس سے مراد پچھلے انبیاء اور پچھلے صحائف سب ہیں اور مقصود کلام تنبیہ ہے کہ اس کلام کو ہنسی مسخری کی چیز نہ سمجھو۔ یہی طرز کا انداز ہے جس طرح کا انداز پچھلی قوموں کو کیا گیا اگر تم نے اس کا مذاق اڑایا تو یاد رکھو کہ اس کا انجام تمہارے آگے بھی اسی شکل میں آئے گا جس شکل میں پچھلی قوموں کے سامنے آچکا ہے۔

اِذْفَتِ الْاِذْفَةُ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ (۵۷-۵۸)

اِذْفَةُ کے معنی ہیں قریب آنے والی۔ مراد اس سے عذاب کی وہ گھڑی ہے جس سے قرآن لوگوں کو ڈر رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جس عذاب سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے اس کو بہت دُور نہ سمجھو۔ اب وہ تمہارے سروں پر منڈلا ہی رہا ہے۔

ہم اس سنت الہی کی طرف بار بار اشارہ کر چکے ہیں کہ جب کسی قوم کے انذار کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول آجاتا ہے تو پھر اس کو اتنی ہی مہلت ملتی ہے جتنی اتمام حجت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس مہلت کے گزرتے ہی وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے اگر رسول کی تکذیب پر وہ اڑی جاتی ہے۔ یہ عذاب اس قوم کے لیے قیامت کے عذاب کا دیباچہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اسلوب بیان رسول کی زبان سے ایک حقیقت نفس الامری کا بیان ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی مبالغہ کا شائبہ نہیں ہوتا۔

وَكَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةُ ۚ — یعنی اس گھنڈ میں نہ رہو کہ یہ گھڑی آئی تو تمہاری دیویاں —
 لات، منات اور عزرا — اور تمہارے دوسرے دیوی دیوتا تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں گے
 اور اس کی پکڑ سے تمہیں بچالیں گے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا اس کو دُر کرنے والا کوئی بھی نہیں بن سکے گا۔
 أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۖ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (۵۹-۶۰)
 ان کے حال پر اظہارِ تعجب ہے کہ جو کتاب تمہیں اتنے بڑے عذابِ قرب کی خبر دے ہی ہے تم اس کے انداز پر تعجب
 کر رہے ہو کہ بھلا تم پر عذاب کدھر سے اور کیوں آجائے گا! آگاہ ہو جاؤ کہ یہ چیز سننے اور مذاق اڑانے
 کی نہیں بلکہ رونے اور سرپیٹنے کی ہے لیکن تم رونے کی جگہ اس پر ہنس رہے ہو!
 وَأَنْتُمْ سَمِعُوا ۖ وَنَ (۶۱)

’سمعا‘ اور ’سمو‘ کے معنی مدہوش ہونے کے ہیں۔ یعنی یہ کتاب تو تمہیں جھنجھوڑ بھنجھوڑ کر دکھا رہی ہے
 لیکن تم غفلت کے بستروں پر پڑے سو رہے ہو۔
 فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (۶۲)

یعنی خیریت چاہتے ہو تو جاگو اور دوسرے دیویوں دیوتاؤں کو چھوڑ کر اپنے رب ہی کو سجدہ اور اسی
 کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی اور اس آفت سے نجات دینے والا نہیں بنے گا۔
 اس سورہ کا آغاز ستاروں کے بہوڑ و سجود سے ہوا تھا اور اس کا اختتام اللہ ہی کے لیے سجدہ
 اور اس کی عبادت کی دعوت پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔
 فالحمد لله على ذلك۔

رحمان آباد

۲۲۔ جولائی ۱۹۷۷ء

۶۔ شعبان ۱۳۹۷ھ